

عام فہم اردو تفسیر

آوار الہیاء

فی کشف اسرار القرآن

خلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالجہد کا خصوصی اہتمام، ونشین انداز میں احکام و مسائل اور مواضع و نصاب کی تشریح، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر وحدہ یرث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

محقق العصر محمد عاشق الہی ہاجر مدظلہ العالی
محضرو ولا نرہنی محمد عاشق الہی ہاجر مدظلہ العالی

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

پتہ: جی ۱۰، محلہ گٹ، ملتان ۵۴۰۵۱۳

جدید کمپیوٹر ایڈیشن

عام فہم اردو تفسیر

الزوار الیمن

فی کشف أسرار القرآن
جلد اول

سلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر
تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام
والہیں انماذ میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح
اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر و حدیث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

محقق العصر محمد عاشق الہی ہجیر من

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

بک فوہ نستان کٹنگ ٹران 4519240-4540518

نام کتاب الوار الیسیان

تاریخ اشاعت..... شوال السکرم ۱۴۳۳ھ
ناشر..... ادارہ تالیفات اشریہ ملتان
طباعت..... مطبعہ اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

محمد اکبر ساجد

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

ادارہ کی جتنی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
ہر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشریہ۔ چک ٹوبہ۔ ملتان

کتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور
کتبہ علمیہ..... اکوڑہ خشک..... پٹاں
اسلامی کتاب گھر..... خیابان سرسید..... راولپنڈی
کتبہ رشیدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ
کتبہ دارالاعلام..... قلعہ خونی بازار..... پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K. 119-121, HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTRE) BOLTON BL 1 3NE, (U.K.)

ملتان

عرض نامشر

الحمد للہ "انوار الہیان" کی پہلی جلد جدید طباعت کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے۔
حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ کی مدینہ منورہ میں لکھی گئی وہ مقبول
عام تفسیر ہے جس کی اہل کمال اشاعت کی توفیق سے اللہ پاک نے ادارہ تالیفات
اشرفیہ کو ملو ارا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

اس کے گذشتہ ایڈیشن میں عربی عبارات کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ جس کے بارہ میں علماء کرام کی
مشاورت سے یہ طے پایا کہ ان عربی عبارات کے تراجم کو حذف کر دیا جائے۔ جس کی پہلی وجہ یہ کہ یہ
عبارات محض حوالہ جات کے طور پر لکھی گئی ہیں جن کا حاصل خود تفسیر میں آچکا ہے اور دوسری وجہ کہ
جب خود حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان کا ترجمہ نہیں کیا تو بہتر یہی ہے کہ ان تراجم کو حذف ہی
کر دیا جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس جدید ایڈیشن میں ایسے تراجم حذف کر دیے گئے ہیں۔
اللہ پاک ادارہ کی اس سعی کو شرف قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کو قرآن
و حدیث کی خدمت اور اس پر عمل کی توفیق سے نوازیں۔ (آمین)

درود

مُحَمَّدٌ أَسْحَقُ حَمْدَهُ

(شوال المکرم ۱۴۳۳ھ اگست ۲۰۱۳ء)

مختصر حالات

حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری ثم مہاجر مدنی رحمہ اللہ ان علماء ربانین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلقی تو کیا خود مائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ اور اسی کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تھنیف قصیر انوار الہیان (توجیلہ) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپ کر مقبول عام ہو چکی ہے جس کو آپ نے عینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبزادہ مولانا عبدالرحمن کوڑھٹلاتے ہیں کہ جب تفسیر کا کام ہو رہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفسیر کا کام مکمل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے۔

آپ کی عربی اور تصانیف کی تعداد تقریباً سو ہے۔ ایک پرانے بزرگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سرو سامانی کا یہ حال تھا کہ انہ مساجد (احباب) کے پاس تشریف لے جاتے تو خاموشی سے خشک روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کراتے اور پھر ان کو بھگو کر انہیں پر گزارہ کرتے۔ ان حالات میں بھی استقامت برقرار رکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الفقہر فخری کا نمونہ تھے۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری پچیس برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اسی لئے آپ جنازہ سے باہر نہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال ۱۳ مارچ ۱۳۹۲ھ بمطابق ۱۳ مارچ ۱۹۷۱ء کو ہوا روزہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر سوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت و امن میں چلے گئے۔ نماز تراویح کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کی خرافش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی مدفن مبارکہ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔

واللہ اعلم سب کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما۔ آمین

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثمان سلمہ کو آپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ (دوسرے روز اس کو خواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں راضی ہو گئے ہیں اور مجھے آرام کرنے کا حکم ہوا ہے علاوہ اس کی تعمیر یہ بتلائی کہ یہ راحت سے کتنا ہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

احقر محمد اظہار علی مدنی

اظہار تشکر

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

میسلا رحمہ اللہ

تفسیر الوارثین بیان جب احقر نے لکھنؤ شروع کی تھی بظاہر کوئی انتظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا۔ بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کے لئے درخواست کی تو غور پیش کر دیا۔ احقر کی کوشش جاری رہی تھی کہ حافظ محمد اعلیٰ صاحب دام محمد صہ مالک ادارہ تالیفات اشرفیہ بنگالہ کی خدمت میں معروض پیش کی تو وہ بے شکست قلب کے ساتھ پوری طرح اس کی اشاعت کے لئے راضی ہو گئے احقر نے مسودہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جس کی انہوں نے کتابت شروع کر دی اور کتابت، تصحیح اور طبعیت کے مراحل سے گزر کر جلد دوم جلد ہی شائع ہوئی جو ناظرین کے سامنے ہے، یہ حافظ صاحب موصوف کی مسلسل محنت اور ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھرپور ترقی عطا فرمائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفسیر کی کتابت کے لئے بھرپور رقم عطا فرمائی (جو اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے) اللہ جل شانہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔ اور انہیں اور ان کی اولاد کو اعمال صالحہ کی توفیق دے اور رزق حلال وسیع نصیب فرمائے۔ ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفسیر کی اشاعت میں داسے درے قدمے کسی قسم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے اس تکلیف میں میری مدد کی اور تسوید و تہذیب کے مراحل سے گزارنے میں میرے معاون بنے اور مراجعت کتب میں میرا ساتھ دیا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کے لئے دعا گو ہوں۔ اللہ جل شانہ ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

محتاج رحمت اللہ منادھی

محمد عاشق الہی بلند شہری

عفا اللہ عنہ و عافاہ وجعل آخرتہ خیرا من اولاہ

اس رقم کی مراد کے مشورے سے جلد اول کی تقسیم کر دی گئی تھی۔ (مواہ)

تکمیل تفسیر پر حضرت مولف رحمہ اللہ کا مکتوب گرامی

محرمی جناب حافظ محمد اسحاق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بالعافیۃ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

انوار البیان کی آخری جلد پہنچی جو آپ نے بڑی محنت اور محنت سے اس کی
طباعت اور اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی۔ حسن خط، حسن
طباعت، حسن تہذیب سب دیکھ کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آنحضرت
اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا عکس ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ شانہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کو امت مسلمہ میں
قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تصحیح کا اور زیادہ خصوصی اہتمام
فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نوازے اور علوم باقاعدہ اعمال صالحہ
کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بھی انوار البیان کو شائع فرماتے رہیں اور امت مسلمہ
تک پہنچاتے رہیں۔ آمین! (والسلام)

محمد عاشق الہی عفا اللہ عنہ
المدینۃ المنورہ (یکم محرم الحرام ۱۴۱۵ھ)

فہرست مضامین

(سورة الفاتحة و سورة البقرة)

۳۵	قرآن مجید اور رب اللہ کی کتاب ہے	۲۱	سورة الفاتحة
۳۵	قرآن مجید متقیوں کے لئے ہدایت ہے	۲۱	متن سورة الفاتحة مع ترجمہ
۳۵	متقین کی صفات	۲۲	سورة الفاتحة کے اسما اور فضائل
۳۶	کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بد حالی	۲۳	تعوذ اور تسبیح کا بیان
۳۷	متقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب	۲۴	ہر سورة کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں جائے
۳۸	متفقوں کے دعوے اور ان کا طریق کار	۲۵	سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں
۳۹	متقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی	۲۵	رب الغنی کا معنی اور مطلب
۴۰	متفقوں کے بارے میں دو مثالیں	۲۶	الرحمن الرحیم کا معنی
۴۱	کبھی مثال مکمل الذی استوفی ثمارا	۲۷	ملک یوم الدین کی تشریح
۴۲	دوسری مثال اوکھیب من السماء	۲۷	محبود اور مستعان صرف اللہ کی ذات ہے
۴۳	دعوت توحید اور ولایت توحید	۲۸	صراط مستقیم کی دعا
۴۴	رسالہ محمدیہ کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز	۲۹	صراط مستقیم والے کون حضرات ہیں
۴۵	قرآن کے مقابلہ میں ہمیشہ عاجز رہیں گے	۲۹	مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچنے کی دعا
۴۷	اہل ایمان کو جنت کی بشارت	۲۹	مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں
۴۸	جنت کی نعمتیں	۲۹	مسلمان غور کریں
۴۹	قرآنی مثالوں سے عوشتین کا ایمان پختہ ہونا اور	۳۰	آمین کا معنی اور اس کی فضیلت
۵۰	منکرین کا بے جا اعتراض کرنا	۳۱	غیر مسلموں کے اس اعتراض کا جواب کہ اللہ تعالیٰ
۵۱	قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کا سبب ہیں	۳۱	نے خود اپنی تعریف کیوں کی؟
۵۱	فاسقوں کے اوصاف	۳۲	سورة فاتحہ خطا ہے
۵۳	مکر و توحید کی دعوت	۳۲	رات کو حفاظت کے لئے سورة فاتحہ پڑھنا
۵۳	ارض و سما کی تخلیق کا بیان	۳۳	سورة البقرة
۵۵	حضرت آدم کی خلافت کا اعلان اور قریشوں کی معروض	۳۳	تفصیل سورة بقرہ حروف مقطعات کی بحث

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۱	حضرت آدم کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال لہانا	۵۶	بنی اسرائیل مصر میں
۷۱	فرشتوں کا عجز اور اقرار	۵۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہانت اور عورت
۷۱	حضرت آدم کا علم و فضل ظاہر ہونا	۵۷	بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا
۷۱	فرشتوں کا آدم کو مجبور کرنا اور ابلیس کا انکار ہونا	۵۸	مصر سے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے
۷۱	سجدۂ تعظیم کی بحث اور اس کا حکم	۵۸	یہودی مدینہ میں کب آئے
۷۱	ابلیس کی بدتمیزی اور بدعتی	۵۹	اوس اور خزرج کا مدینہ میں آ کر آباد ہونا
۷۱	ابلیس کی بنی آدم سے دشمنی	۶۰	یہود کے قبیلوں اور اوس و خزرج میں لڑائیاں
۷۱	حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم اور	۶۱	اوس اور خزرج کا اسلام قبول کرنا
۷۱	ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت	۶۱	حجرت مدینہ
۷۱	حضرت آدم اور حوا کو شیطان کا بہکانا اور جنت	۶۲	یہود کا عباد اور قبول حق سے انحراف
۷۱	سے نکالا جانا	۶۲	بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی
۷۱	حضرت آدم کا توبہ کرنا اور توبہ قبول ہونا	۶۳	بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت
۷۱	ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور	۶۳	ولایت کو اول کا فربہ کی تفسیر
۷۱	کافروں کے لئے دوزخ کا داخلہ	۶۴	حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ
۷۱	نوازندہ ضروریہ مختلفہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام	۶۴	نماز اور زکوٰۃ کا حکم
۷۱	انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا	۶۴	نماز یا جماعت کی اہمیت
۷۱	علم بہت بڑی دولت ہے	۶۶	بیع اور وائی اپنے نفس کو نہ بھولے
۷۱	جو علم میں بڑھ کر ہو اس کی ہر زری تسلیم کرنی چاہیے	۶۶	بے عمل و اعطوں کی سزا
۷۱	توبہ کی اہمیت اور ضرورت	۶۶	ممبر و صلوة کے ذریعے مدد حاصل کرو
۷۱	تکبر نہ مری بلایا ہے	۶۶	نماز کی اہمیت
۷۱	مگناہوں کی وجہ سے لعنتیں چھین لی جاتی ہیں	۶۸	خشوع کی ضرورت
۷۱	شرم و حیاء انسان کا فطری وصف ہے	۶۹	خشوع والے کون ہیں
۷۱	ہدایت قبول کرنے پر انعام	۶۹	قیامت کے دن تقاضا نفسی
۷۱	بنی اسرائیل کا تعارف	۷۱	جن کو خلافت کی اجازت ہوگی اور اسے تسلیم کر سکیں گے
۷۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن اور اولاد	۷۱	قیامت کے دن کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۵	صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہمارے نجات ہیں	۸۳	مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت
۹۵	خاتم النبیین ﷺ کی بعثت عامہ	۸۳	بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون کا فرق ہونا
۹۶	وحدت ادیان کا لفظ اور اس کی تردید	۸۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر چانا اور بنی اسرائیل کا چھڑے کی عبادت کرنا
۹۶	یہودی کی وجہ تسمیہ	۸۵	سامری سار کا زیورات سے چھڑا ہونا اور بنی اسرائیل کا اس کو مسموم دینا
۹۶	انصاری سے کون لوگ مراد ہیں	۸۶	سامری کو بددعا اور چھڑے کا انجام
۹۷	الصالحین	۸۶	توریت ہر بڑے عطا فرمانے کا انجام
۹۸	بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھر ان کا منحرف ہو جانا	۸۷	گوسالہ پرستی کرنے والوں کی توبہ اور اس بارے میں جانوں کا قتل کرنا
۹۹	یہودیوں کا چھڑے کن میں زیادتی کرنا اور غرور بنادیا جانا	۸۷	بنی اسرائیل کی بے جا حسرت اور دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا سوال
۸۶	کسی شیخ شدہ قوم کی نسل باقی نہیں رہی	۸۸	میدان تیرہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا اور من و سلویٰ نازل ہونا
۸۷	قیامت کے قریب مسخ ہونا	۸۹	ایک بستی میں شروع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم
۸۷	ماہین ہلدیا و ما علفھا کی تفسیر	۹۰	اور بنی اسرائیل کی شہادت اور اس پر عذاب آنا
۱۰۱	ذبح بقرہ کا قصہ اور یہودی کی کج بخشی	۹۱	میدان تیرہ میں بنی اسرائیل کے لئے چھڑے پانی کے چشمے پھوٹنا
۱۰۳	مردہ کا زندہ ہونا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ کا کھلنا	۹۲	بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہمیں پیاز دین چاہئے
۱۰۵	یہودیوں کی قلبی قسامت کا تذکرہ	۹۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی
۱۰۵	امت محمدیہ کو حکم کہ قاسی القلب نہ بنیں	۹۳	یہودیوں پر زلت اور سبکدوشی ماری گئی
۱۰۶	غیر ذی روح میں حیات	۹۴	یہود انبیاء کرام علیہم السلام کے ستمی ہو گئے
۱۰۸	یہودیوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھی جائے۔	۹۴	یہودیوں کی حکومت کے متعلق ایک سہل اور اس کا عذاب
۱۰۹	یہودیوں کی منافقت		
۱۱۰	یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں		
۱۱۰	ملاہ یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینا		
۱۱۱	یہودی کی جھوٹی خوش گمانی کہ دوزخ میں صرف چند دن کے لئے جائیں گے		
۱۱۲	دور حاضر کے کافروں کی خوش گمانی		
۱۱۳	اصحاب الیمین اور اصحاب النار کو ان ہیں		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۱	کرامت اور سحر میں فرق	۱۱۳	نبی اسرائیل سے عہد بیان اور ان کا انحراف
۱۳۲	سحر فتنہ بھی ہے اور کفر بھی	۱۱۵	یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ
	حضرت جندب صحابی کا واقعہ	۱۱۶	مسلمانوں کو صحیحہ جوہر سے بن پر عمل کرنا چاہیے نہیں
	تملیکات اور تحویہ کندوں کا حکم	۱۱۷	یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور بعض کو قتل کرتے تھے۔
	ہاروت و ماروت اور زہرہ سیارہ کے بارے میں		
	جو مشہور واقعہ ہے اس کی تردید	۱۱۸	یہودیوں کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر خلاف ہے اور
۱۳۵	راحتا کہنے کی ممانعت اور یہودی شرارت	۱۱۹	اس کی تردید
۱۳۶	لائقہ لوارا عا سے استنباط احکام	۱۲۱	یہودیوں نے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا
۱۳۷	یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمانوں	۱۲۱	یہودیوں کا کہنا کہ ہم تو ریت کے علاوہ کسی کتاب
۱۳۷	پر کوئی خیر نازل ہو	۱۲۱	کو نہیں مانتے اور اس پر ان سے سوال
۱۳۷	فتح آیات کی حکمت	۱۲۲	یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں
۱۳۹	بے جا سوالات کی ممانعت	۱۲۲	پتھرے کی محبت
۱۴۰	کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بتالیں	۱۲۳	یہودیوں کو دعوت مباہلہ کہ موت کی فتنہ کریں
۱۴۱	یہود و نصاریٰ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں	۱۲۳	یہودیوں کا کفر یہ قول کہ جبریل ہمارا دشمن ہے
۱۴۱	گے اور اس کی تردید	۱۲۵	یہودیوں کی ایک جماعت ہر عہد کی خلاف ورزی
۱۴۳	عند اللہ غنئی کون ہے؟	۱۲۵	کرتی رہی
۱۴۴	یہود و نصاریٰ کا آپس میں نزاع اور ان کی باتوں کی تردید	۱۲۵	آیت بیّنات کا انکار فاسقوں ہی کا کام ہے
۱۴۵	اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے دو کنا بہت بڑا حکم ہے	۱۲۶	اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا
۱۴۹	قبلہ کے مسائل	۱۲۷	باطل میں جادو گروں کا زور اور یہود کا جادو کے چبھے لگنا
۱۴۹	حکمت تعین قبلہ	۱۲۷	ہاروت و ماروت کے ذریعہ امتحان
۱۵۰	اللہ تعالیٰ کیسے اولاد تجویز کرنے والوں کی گواہی	۱۲۹	جادو کے بعض اثرات
۱۵۱	اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں	۱۲۹	جادو کا اثر باذن اللہ ہوتا ہے
۱۵۳	جاہلوں کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرتا	۱۳۰	جادو کے اسباب غیبیہ
۱۵۳	حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر کفر و کفر بھیجے گئے	۱۳۰	سحر و فرعون کا عمل
۱۵۵	یہود و نصاریٰ راضی نہیں ہو سکتے جب تک ان	۱۳۰	مجرم اور سحر میں فرق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	حفظ کی مخالفت کرنے والوں کی جہالت		کے دین کا اہتمام نہ کیا جائے
۱۷۶	کتاب اور حکمت کی تعلیم	۱۵۶	مسئلوں کو سمجھنا
۱۷۳	تزکیہ نفوس	۱۵۷	جن کو کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں
۱۷۳	ملت ابراہیم سے ذاتی اعراض کرے گا جہاں حق ہو	۱۵۸	جیسا تلاوت کا حق ہے
۱۷۵	اسلام کا معنی اور مفہوم	۱۵۸	نبی امرا کیل کو نعمتوں کی کمر یاد دہانی
۱۷۷	دین اسلام کے علاوہ ہر دین مردود ہے	۱۵۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائشوں میں پورا
۱۷۸	ملت برہمن کی وصیت	۱۵۸	آئینہ اور ان کی امامت کا اعلان
۱۷۹	یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں	۱۵۸	پہلے کتاب کی تشریح اور توضیح
۱۸۰	اللہ کے تمام نبیوں پر پورا تمام کتابیں پڑھنا ہمارے حکم کا حکم	۱۶۰	حضرت ابراہیم کی امامت
۱۸۲	اگر دشمنان دین اسلام نہ لائیں تو وہ مخالفت پر ہی	۱۶۲	کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا
۱۸۲	کئے ہوئے ہیں		مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم
۱۸۲	ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے	۱۶۳	بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم
۱۸۳	اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے	۱۶۳	مسجد حرام میں نماز کا ٹھکانہ
۱۸۳	یہود و نصاریٰ کے اس قول کی تردید کہ ابراہیم اور	۱۶۵	اہل مکہ کے لئے ابراہیم کی دعاء
۱۸۳	اسٹیل اور اٹلی اور یعقوب یہودی یا نصرانی تھے	۱۶۶	مکہ معظمہ میں دنیا بھر کے پھل
۱۸۵	قسط پر غرور کرنے والوں کو سمجھنا	۱۶۶	عزیز مہرہ کے لئے سید المرسلین علیہ السلام کی دعا
۱۸۶	تحویل قبلہ پر یہ قوفوں کا اعتراض اور ان کا جواب	۱۶۷	حضرت ابراہیم و حضرت اسٹیل علیہ السلام کا کعبہ
۱۸۷	امت محمد پر ہماری امتوں سے افضل ہے		شریف کو تعمیر کرنا
۱۸۷	دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کی گواہی پر فیصلے	۱۶۸	امت مسلمہ کے لئے دُعا اور اس کی قبولیت
۱۸۸	امت محمد پر یہی آپس کی گواہی پر بخشش کے فیصلے	۱۶۸	مناسک حج جاننے کے لئے دُعا
۱۸۹	امت محمد پر یہی کمال اور لفظ وسطا کی تشریح		اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجے کی درخواست اور
۱۹۰	تحویل قبلہ امتحان کے لئے	۱۶۹	اس کی قبولیت
۱۹۱	قبلہ نبوی کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں ان کا	۷۰	جس رسول کے آتے کی دُعا کی اس کی صفات
۱۹۱	ثواب خدا نہیں	۱۷۱	تلاوت کتاب
۱۹۱	کعبہ شریف کی طرف دعا کرنا حکم اللہ تعالیٰ	۱۷۱	تلاوت قرآن کے فضائل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۹	میرے متعلق چند نوآمد	۱۹۱	کوشدیت سے اس کا انظار
۲۱۲	تجوہرہ میں صفارہ کی سعی کی مشروعیت اور اس کی ابتدا	۱۹۲	حجت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف مفید ملو تو نہیں
۲۱۳	زمانہ جاہلیت میں صفارہ کی سعی	۱۹۳	کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں حکمت
۲۱۴	حضرت عائشہ کا علی جواب	۱۹۴	یہود و نصاریٰ کی ضد و عناد کا مزید تذکرہ
۲۱۵	سعی کے مسائل	۱۹۵	اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے
۲۱۶	حق چھپانے والوں کی سزا	۱۹۵	ہیں اور حق چھپاتے ہیں
۲۱۶	حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کو قہر کر لیں شرائط	۱۹۵	برکت کا قبلہ الگ الگ ہے
۲۱۹	کفر پر مرنے والوں پر لعنت اور خطاب	۱۹۷	دنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر
۲۲۰	لعنت کرنے سے متعلق مسائل	۱۹۷	کے نماز پڑھیں
۲۲۱	مجبور و عقلی بائیک ہی ہے	۱۹۷	قبلہ بدلنے سے یہودیوں کی حجت ختم ہوگئی
۲۲۱	توحید کے دلائل کا بیان	۱۹۸	اہل ایمان کے لئے تکمیل نعمت
۲۲۲	آسمان وزمین کی تخلیق	۱۹۸	غلاذ کھو دی اذ کھو کم کی تفسیر
۲۲۲	رات دن کا آنا جان	۱۹۹	ذکر اللہ کے فضائل
۲۲۳	سندروں میں جہازوں کا چلنا	۱۹۹	شکر کی فضیلت اور اہمیت
۲۲۴	بارش کا نازل فرمانا	۲۰۰	میر و صلوات کے ذریعہ دعا گھٹنے کا حکم
۲۲۴	جانوروں کو پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا	۲۰۱	میر کی فضیلت اور اہمیت
۲۲۵	ہواؤں کو مختلف رخوں پر چلانا	۲۰۱	دفع مصائب کے لئے نماز
۲۲۶	بادلوں کی تغیر	۲۰۲	شہداء کے فضائل
۲۲۷	شرکیں کی باطل معجزوں سے محبت اور اس پر سخت عقاب	۲۰۴	حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کچھ معاف ہے
۲۲۷	اہل ایمان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے	۲۰۴	جہاد میں اطاعت کی ضرورت
۲۲۷	قیامت کے دن متوسلین کا اپنے ماننے والوں سے	۲۰۴	دینی قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں
۲۲۸	عزیزی ظاہر کرنا اور اس وقت ان کا تیشیان ہونا	۲۰۵	مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی
۲۲۹	حائل کھانے اور شیطان کے تباہ سے پرہیز کرنے کا حکم	۲۰۶	مؤمن بندوں کو مصائب کا کاغذ
۲۳۰	تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے	۲۰۷	صحابہ میں کی صفت
۲۳۱	ہیبت سے اجابت پر تہلیل و اکابر اہل باعث طاقت ہے	۲۰۸	صلوات میں ربیم و رحمتہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۳۵	قالون قصاص میں بڑی زندگی ہے	۲۳۲	کافروں کی ایک مثال
۲۳۵	قتصاص میں حدوں سے اس کو ظلم کہا غلط ہے	۲۳۲	کافر بہرے کو نئے اندھے ہیں
۲۳۵	قتصاص باریت معالیٰ کہ سربراہ ملک کے اختیار میں نہیں	۲۳۲	مال کا مالے اور شکر ادا کرنے کا حکم
۲۳۶	وصیت کے احکام	۲۳۲	حرام کھانے کا دباؤ
۲۳۷	وصیت نافذ کرنے سے پہلے فرض ادا کئے جائیں	۲۳۳	حرام کمالی کا چند سورجی
۲۳۷	حج بدل کی وصیت	۲۳۳	حرام مال کا دباؤ
۲۳۷	گناہ کی وصیت کرنا گناہ ہے	۲۳۵	محرمات کا اجتماعی بیان اور خطرہ رکاحکم
۲۳۷	داروں کے لئے مال چھوڑنا بھی ثواب ہے	۲۳۶	کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کا انجام
۲۳۸	وصیت میں دیرتہ کی جائے	۲۳۷	اعمال حسنة و اخلاق مایہ کا بیان
۲۳۸	وصیت کو بدلنے کا گناہ	۲۳۸	اللہ کے رضا کے لئے مال خرچ کرنا
۲۵۰	رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے ضروری احکام	۲۳۸	افضل الصدقة
۲۵۰	روزے سے صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے	۲۳۸	رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت
۲۵۲	وعلى الذى يظنون فدية طعام مسكين منسوخ ہے	۲۳۹	یتیموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت
۲۵۲	روزوں کے احکام میں تین انقلاب	۲۳۹	مساکین پر مال خرچ کرنا
۲۵۳	قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا	۲۴۰	مسافر پر مال خرچ کرنا
۲۵۵	مریض و مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور	۲۴۰	سواہل کرنے والوں کو دینے کا حکم
۲۵۵	بعد میں تقاضا کرنے کا حکم	۲۴۰	ایک ماگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت
۲۵۷	حائضہ عریضہ کے لئے رخصت	۲۴۱	علاسل کی آزادی میں مال خرچ کرنا
۲۵۷	حیض و نفاس والی عورت کا حکم	۲۴۱	نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا
۲۵۷	اللہ نے دین میں آزمانی رکھی ہے	۲۴۱	عہد پورا کرنا
۲۵۸	دعا کی فضیلت اور آداب	۲۴۲	مساکین کی فضیلت
۲۶۱	تکلمہ احکام پیام	۲۴۳	قتصاص اور وصیت کے بعض احکام
۲۶۲	زن و شوہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان	۲۴۳	قتصاص داروں کا حق ہے
۲۶۲	صحیح سوادق تک کھانے پینے کی اجازت	۲۴۳	قتصاص کے بعض مال لینے کی مشروطیت امت محمدیہ
۲۶۳	احکام کے فضائل اور مسائل	۲۴۳	کے لئے تخفیف اور رحمت ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۷۴	شب قدر کی فضیلت	۲۷۴	قیل کب تک ہونا چاہئے
۲۷۵	نفل روزوں کا بیان	۲۷۵	قیل کرنے میں کیا نیت ہو
۲۷۵	شش عید کے روزے	۲۷۵	فقہوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا
۲۷۶	مید جمرات کا روزہ	۲۷۶	جو مشرک اسلام قبول کر لیں انکو قتل کرنا جائز نہیں
۲۷۶	ایام بیض کے روزے	۲۷۶	مشرکین کی زیادتی کا جواب
۲۷۶	عاشوراء کا روزہ	۲۷۶	اللہ تعالیٰ مفتیوں کے ساتھ ہے
۲۷۶	عشر ذوالحجہ کے روزے	۲۷۶	اپنے کو بہاکت میں ڈالنے کی ممانعت
۲۷۶	عرفات میں حجاب کو روزے رکھنے کا حکم	۲۷۶	چھاد کی اہمیت و ضرورت
۲۷۷	سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزے	۲۷۷	صفت احسان اختیار کرنے کا حکم
۲۷۷	رکھنا حرام ہے	۲۷۷	حج و عمرہ کے احکام
۲۷۷	روزانہ نفل روزہ رکھنا محمود نہیں	۲۷۷	حج نہ کرنے پر وعید
۲۷۷	انفل بالمصیام	۲۷۷	احرام کے ممنوعات
۲۷۷	حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت	۲۷۷	احصار کے احکام
۲۷۸	باطل طریقوں سے مال کماتے کی ممانعت	۲۷۸	حج و عمرہ کے احرام بندھنے کے بعد پھانسا کرنا واجب ہے
۲۷۸	حاکم کے فیصلہ کو دینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا	۲۷۸	احصار اڑا کر ہوجانے کے بعد
۲۷۸	چاندوں پر نہشی کمی کیوں ہوتی ہے	۲۷۸	قانت حج کا حکم
۲۷۸	شریعت اسلام میں قمری میٹوں کا اعتبار	۲۷۸	عذر کی وجہ سے ارکاب جناح کا حکم
۲۷۸	دینی امور کو قمری میٹوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے	۲۷۸	تیمم اور قرآن کا بیان
۲۷۸	گھر دل میں دروازوں سے آنے کا حکم	۲۷۸	تیمم اور قارن پر قرآنی واجب ہے
۲۷۸	اپنی طرف سے کسی کام میں نہ سبب ملنا یہ ایک عمت ہے	۲۷۸	تیمم اور قرآن کی قرہائی کا بدن
۲۷۸	علامہ صاحب کا ایک استنباط	۲۷۸	حج کے میٹوں کا ذکر اور حج کے بعض احکام
۲۷۸	اللہ کی راہ میں قیل کرنے کا حکم اور ظلم و زیادتی سے	۲۷۸	حج میں مناد سے بچنے کی تاکید
۲۷۸	پرہیز کرنے کی تاکید	۲۷۸	لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم
۲۷۸	خند گیری قیل سے زیادہ سخت ہے	۲۷۸	جو بھی خیر کا کام کر دے اللہ کو معلوم ہے
۲۷۸	دفاع کے لئے قیل کرنا	۲۷۸	حقوق سے سوال کرنے کی ممانعت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۶	کن مواقع میں ماں خرچ کیا جائے	۲۸۸	حج میں خرید و فروخت کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کا
۳۰۷	جہاد کی فرضیت اور زنجب	۲۸۸	ذکر کرنے کا حکم
۳۰۸	جہاد فرض بین اور فرض کفایہ کے مواقع	۲۹۰	حج میں مزائف کا قوف اور اللہ کا ذکر
۳۰۹	مجاہدین کے قصائص	۲۹۱	ایام می میں ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا حکم
۳۱۰	جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب	۲۹۲	ایام شریعت میں ذکر اللہ اور دینی جہاد کی مشغولیت
۳۱۰	جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراض اور اس کا جواب	۲۹۳	دینی جہاد کے بعض مسائل
۳۱۲	نکاح ہے کہ کوئی چیز ہمیں ناگوار ہو اور دو	۲۹۴	خیر و ہی اچھو کی دینی چھوڑ دینا جائز ہے
۳۱۲	تہا سے لئے بہتر ہو	۲۹۴	غلام عید کی تصرف
۳۱۳	اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکا اور فتنہ	۲۹۵	شیخی بائیں کرنے والے منافقوں و فاسقوں کا تذکرہ
۳۱۴	پردازی کرنا جرم کے اعتبار سے قتل سے بڑھ کر ہے	۲۹۵	انفس بن شریعت کی حرکت
۳۱۴	مرتد کے احکام	۲۹۶	جنگز انوار و حرب زبان کی مذمت
۳۱۵	لا اکر اہل الدین کے عموم میں مرتد شامل نہیں	۲۹۷	تکبر کی مذمت
۳۱۶	اشہر حرب میں قتال کرنے کا حکم	۲۹۷	تکبر کیا ہے
۳۱۷	شراب اور جوئے کی حرمت	۲۹۷	اللہ کے رخصہ کیلئے جان و مال خرچ کر لینے اور اول کی فضیلت
۳۱۷	فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں	۲۹۷	حضرت مصیب رومی کی ہجرت کا واقعہ
۳۱۸	غیموں کا مال لینے یا مال میں ملا کر کھانے پکانے کی اجازت	۲۹۸	اسلام میں چورے طور پر داخل ہونے کا حکم
۳۱۹	شرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت	۲۹۸	زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص اسلام کے احکام کا پابند ہے
۳۲۱	خیض والی عورت سے حلقہ احکام	۳۰۰	صحاب حکومت کی بے راہی
۳۲۲	دینی الدین کی حرمت اور یہودیوں کی ایک بات کی تردید	۳۰۱	حق قبول نہ کرنے پر وعید
۳۲۳	دینی الدین پر وعیدیں	۳۰۱	بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب
۳۲۴	اپنی قسموں کو نیک اور تقویٰ سے بچنے کا ذریعہ نہ بننا	۳۰۲	کافروں کیسے دنیا کا حریں ہوا تھا انکا ایمان واپس پر ہونا
۳۲۵	قسموں کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام	۳۰۳	سارے انسان امت واحدہ تھے حق واضح ہوئے
۳۲۶	بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے کا بیان	۳۰۳	کے بعد مختلف فرستے ہوئے
۳۲۶	ذکر و ہالائیم (ایلاہ) سے متعلقہ مسائل	۳۰۴	معاہدہ میں صبر کی تلقین اور ہم ساجد سے ہجرت
۳۲۷	حلقہ عورت کی عدت کا بیان	۳۰۴	حاصل کرنے کی تعلیم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵۰	طاہون میں مرنے والا شہید ہے	۳۲۹	ان بار اور اصلاح کی تشریح
۳۵۰	جہاں طاہون ہو وہاں سے بھاگ جائیگی ممانعت	۳۳۰	اسلام میں عورت کی حیثیت
۳۵۱	اللہ کی رضا کے لئے صدقہ خیرات کرنا نیک فضیلت	۳۳۰	یورپین اقوام میں عورت کی بے آبروئی
۳۵۲	بنی اسرائیل کا ایک اور افسانہ طاہوت کی بادشاہت کا ذکر	۳۳۱	مردوں کی عورتوں پر فوقیت
۳۵۳	طاہوت کے لشکر کا عمالقہ پر غلبہ ہونا اور طاہوت	۳۳۲	علاقہ اور ضلع کے چھ احکام
۳۵۵	کا مقصود ہونا	۳۳۳	مطلقات عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت
۳۵۷	حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فرق مراتب	۳۳۴	اللہ کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت
۳۵۸	روز قیامت آنے سے پہلے اللہ کے لئے شریعت کرلو	۳۳۵	اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو
۳۵۹	آیہ انکری کا ترجمہ تفسیر	۳۳۷	اقبال حج کو نکلنے اور طائف وغیرہ کی حالتوں کی تصویریں دینا
۳۵۹	اللہ جل شانہ کی صفات جلیبہ کا بیان	۳۳۸	مطلقات عورتوں میں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیے تو
۳۶۰	لا تاتخذہ منہ ولا نوم	۳۳۸	اس میں مرد کا وقت نہ اٹھیں
۳۶۰	من ذا الذی یضلع عہدہ الا بادلہ	۳۳۹	بچوں کو دودھ پلانے کے احکام
۳۶۱	وسع کوسہ السحوات والارض	۳۴۰	ماں یا باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے
۳۶۱	ولا یؤدہ حنظلہما	۳۴۱	بپ نہ ہو تو دارشہ و مرد نہ رہے
۳۶۱	وهو العلیٰ العظیم	۳۴۱	دو سال سے پہلے بھی یہی طور سے سے دودھ
۳۶۲	رات ورمح وشم آیہ انکری پڑھنے کی فضیلت	۳۴۱	جہز اسکتے ہیں
۳۶۲	دین میں نرمی دینی نہیں ہے	۳۴۱	مسائل متعلقہ رضاعت
۳۶۳	جہاد اور قتال لا اکراہ فی الدین معارض نہیں	۳۴۲	شوہر کی موت پر عدت گزارنے کے احکام
۳۶۳	طاہوت کی انقضیٰ اور مستویٰ تحقیق	۳۴۳	یہ عورتوں کو صریح پیغام نکاح دینے کی ممانعت
۳۶۳	فقد استعصم بالعروۃ الوثقی	۳۴۳	مہر و حنفہ کے احکام
۳۶۳	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ور ہے اور کافروں کے	۳۴۵	تمام نمازوں اور خاص کر صلوٰۃ و سلی کی حفاظت کا حکم
۳۶۳	اولیٰ و شایعین ہیں	۳۴۶	دشمنوں کا جہم ہونے نماز کیسے پڑھی جائے
۳۶۵	ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ	۳۴۷	بیویوں کے لئے وصیت کرنا
۳۶۷	مردہ کو زندہ فرمانے کا واقعہ	۳۴۸	مطلقات عورتوں کو متعدد دینے کی تاکید
۳۶۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر پندوں کا زندہ فرمانا	۳۴۹	بنی اسرائیل کا ایک واقعہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸۵	سود اور خرچ میں فرق	۳۷۰	فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کا اجر و ثواب
۳۸۶	سود لینے پر وعیدیں	۳۷۱	فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریاکاروں
۳۸۶	سود خور عین کی لہر میں	۳۷۱	کے صدقات کی مثال
۳۸۶	سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اسکی لکھائی	۳۷۲	ریا کاری پر وعیدیں
۳۸۷	پڑھائی کرنے والے پر لعنت	۳۷۳	اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں انوں کی مثال
۳۸۷	سود بیہوشی میں سے فدا کرنے کے برابر ہے	۳۷۴	عبادات اور طاعت کو باطل کرنے والوں کی مثال
۳۸۷	صدقات کی بدکات اور سود کی برہادوں	۳۷۵	اللہ کی رضا کے لئے عموماً مال خرچ کریں کا حکم
۳۸۷	صارف یا منوں نمازیوں اور ذکر و سنے والوں کا اجر و	۳۷۶	رضی عنہ کی پیدائش کا مفسر
۳۸۸	ثواب	۳۷۶	شیطان تک دوستی سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت
۳۸۹	سود خوروں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ	۳۷۶	اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے
۳۸۹	بچوں کا سود	۳۷۷	فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی فضیلت
۳۹۰	تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا	۳۷۷	یعنی انکس من میں مال کی تفصیل
۳۹۱	اموال کا معاملہ اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل	۳۷۸	جو کہ خرچ کرنے والوں کو لکھنے والوں کی مثال کا حکم ہے
۳۹۲	عدالت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل	۳۷۹	تذکرے بعض مسائل
۳۹۵	رضی عنہ کا حکم اور گواہی چھپانے کی مذمت	۳۷۹	صدقات کو ظاہر کر کے پاپوشیدہ طریقہ پر دینا
۳۹۶	خطا اور لسان کی معافی اور چند عاقلوں کی تلقین	۳۸۰	ظاہر کر کے صدقہ دینے کی تفصیل
۳۹۸	اسم سابقہ کے لئے سخت احکام کا تذکرہ	۳۸۱	جو کہ کو بھی اچھا مال خرچ کرنے والوں کا بدلہ مل جائے گا
۳۹۹	تذکرہ و عاقلوں کی مقبولیت کا وعدہ	۳۸۲	فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کریں کا حکم
۴۰۰	سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت	۳۸۳	رات دن مال خرچ کریں انوں کی فضیلت و منقبت
	اختتام تفسیر سورۃ البقرہ	۳۸۴	سود خوروں کی مذمت
		۳۸۴	سود لینے کا وبال

تمت تھریس المجلد الاول

تفسیر انوار البیان واللہ الموفق وهو المستعان

سورة
الفاتحة
و

سورة
البقرة

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُوتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ

سب تعریفیں اللہ ہی کیسے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا جو سب سے بڑا مہربان بہت

الرَّحِيمِ ۝ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک ہے روزِ ۱۷ کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چلا ہم کو سیدھے رستے پر

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ

بر اُن لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں

سورۃ فاتحہ کے اسماء اور فضائل

سورۃ فاتحہ کی ہے، بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے اور بعض علمائے تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ سورت دو بار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں اس سورت کے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔
تفسیر اس میں کچھ نام ذکر کئے ہیں جن میں سے چند نام یہ ہیں۔

- (۱) فاتحہ الکتاب (۲) فاتحہ القرآن (۳) ام الکتاب (۴) ام القرآن (۵) السبع الشانی (۶) سورۃ السناجاة
(۷) سورۃ الشوال (۸) سورۃ الحمد (۹) سورۃ الفکر

سورۃ حجر میں فرمایا ہے: **لَقَدْ آفَتِنَا مِنْ ذِئْبَانِ الْوَعْدِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ**
(اور ہم نے آپ کو سات آفتیں دیں۔ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا)

اسبع (سات) اس لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثانی اس لئے فرمایا کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ۶۴ ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لئے رکھا گیا کہ یہ صحائف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اس سے قرات شروع کی جاتی ہے اور سورۃ فاتحہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

احادیث شریفہ میں سورۃ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں صحیح بخاری میں ۶۴ ج ۲ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورۃ فاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن (یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت) فرمایا سنن ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جیسی سورت نہ تو ریت میں اتاری گئی نہ انجیل میں نہ دیور میں نہ قرآن میں (باب ماجاء فی فضل فاتحۃ الكتاب) امام نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورۃ فاتحہ کو افضل القرآن بتایا۔ (درمثور) بعض احادیث میں سورۃ فاتحہ کو دو تہائی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ (درمثور ص ۱۷)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اس خزانہ سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے ان چار کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی (۱) ام الکتاب (۲) آیۃ الکرسی (۳) سورۃ بقرہ کی آخری آیات (۴) سورۃ کوثر (درمثور ص ۱۷) میں المرحوم ابوالعباس احمدی فی الامارۃ

حضرت عباد بن ثابتؓ نے فرمایا کہ میں نے چار مرتبہ روایا ایک تو اس وقت روایا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی دوسرے اس وقت جب وہ لوگوں قرار دیا گیا تیسرے جب زمین پر اتارا گیا چوتھے جب سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی۔ (درمثور)
صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اللہ ﷻ کی خدمت میں پیشے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہہ کر یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج

سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے۔ اس فرشتہ نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوش خبری سن لیجئے، ادور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے (فاتحۃ الکتاب (۲) سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں (ان میں دعاء ہے اور چونکہ یہ دعاء اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لئے مقبول ہے) ان دونوں میں سے جو کچھ بھی آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے تفسیر نقاش میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں (ایہی اللہ پر) قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین جمع کر دیے ہیں یہ سورت مطلقہ قرآن ہے اور یہ کہنا بالکل سجا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کیلئے ہر امت استہلاک کا حکم رکھتی ہے۔ تفصیل انکی یہ ہے کہ قرآن شریف ہر تمام آسانی اور یاں چار علوم پر مشتمل ہیں اول علم الاموال جس میں تین چیزیں ہیں (۱) اللہ پاک کی ذات و صفات کو جاننا اسکی طرف سورہ فاتحہ میں شروع کی دو آیتوں میں اشارہ ہے۔ (۲) نبوت و رسالت اس کی طرف اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ میں اشارہ ہے (۳) قیامت اس کی طرف مُلَکِ یَوْمِ الدِّیْنِ میں اشارہ ہے۔ دوم علم العبادت اس کی طرف اِیَّاكَ بَعْدُ میں اشارہ ہے۔ سوم علم السلوک یعنی نفس کو آداب شرع کا پابند بنانا اور احکام خداوندی کی فرماں برداری پر آمادہ کرنا اس کی طرف وَ اِیَّاكَ سَتَعِیْنُ میں اور اٰخِرًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں اشارہ ہے۔ چہرتم علم القصد یعنی گزشتہ آیتوں کے واقعات ان واقعات سے یہ غرض ہے کہ فرماں برداروں کی سعادت و کامیابی اور بے فائدگی و بربادی معلوم کر کے ہر امت حاصل کی جائے اس مقصد کی طرف صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرِ الْمَنْصُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ارشاد ہے۔

سلم شریف ص ۷۷ ارجح میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو (یعنی نماز کے اہم ترین حصہ کو) اپنے اور بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اور بندہ جو سوال کرے اس کے لئے دے دی ہے (اس کے بعد اس تقسیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ) جب بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَیْرٌ غَیْبِی (یعنی میرے بندہ نے میری تعریف کی) پھر جب وہ کہتا ہے اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفْخَرُ غَیْبِی (یعنی میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی) پھر جب وہ کہتا ہے مُلَکِ یَوْمِ الدِّیْنِ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مُنْجِلٌ غَیْبِی (یعنی بندہ نے میری بزرگی بیان کی) پھر جب وہ کہتا ہے اِیَّاكَ بَعْدُ وَ اِیَّاكَ سَتَعِیْنُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لئے دے دی ہے (یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں بندہ نے اپنی بزرگی کا اعلان اور قرار کیا اور عداوت لگنے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو خاص کر لیا اور مان لیا اور اس طرح خود کو رحمت و نعمت کی فوٹش کے قابل بنالیا وہ اس نے بلا شرکت غیر کے اللہ پاک کی عبودیت کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی مانا اور جانا و دوسروں کو بتایا کہ جس سے عداوت لگی جائے وہ صرف اللہ پاک رکاف و رحیم احد و صمد ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے اور جس کے سب محتاج ہیں و جس کے قبضہ میں ہر چیز ہے اور جس کی کے پاس قلیل و کثیر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے) پھر جب بندہ کہتا ہے اِیَّاكَ سَتَعِیْنُ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرِ الْمَنْصُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ تو اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندہ کے لئے ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لئے وہی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخیر و رحمت نہایت رحم والا ہے

تعوذ اور تسمیہ کا بیان:

جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اَوَّلُ اَلْحُوْذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھا جائے سورۃ نمل میں ارشاد ہے اَوَّلُ الْقُرْاٰنِ فَاصْبِرْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ (سو جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے) اور اس کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھا جائے۔

جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف سحر کر لے ہیں پھر اس کو زینت دیجئے ہیں یعنی رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے دوسوں سے پاک کریں۔ اس کے لئے اَلْحُوْذِ بِاللّٰهِ (آخربک) پڑھی جائے پھر اللہ کا نام لے کر دل کو مزین کریں۔ نماز میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطان دوسوں سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرے تو ان چیزوں سے ذہن فارغ کر لے جن میں شیطان لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنانے والی ہیں۔

سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی جب بھی کوئی سورت شروع کرے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے البتہ سورۃ انفال ختم کر کے سورۃ براءت شروع کرے تو بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ یا اس کے علاوہ کسی دوسری سورت کا جزو نہیں ہے البتہ سورۃ نمل کے دوسرے کوع میں جو ایک جگہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے وہ سورۃ نمل کا جزو ہے۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سات آیات ہیں جو حضرات بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو سورۃ فاتحہ کا جزو مانتے ہیں وہ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سے لے کر ختم سورت تک چھ آیات شمار کرتے ہیں (حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے) اور جن ائمہ در قراء کے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہے ان کے نزدیک کُلُّهُ الْمَقْضُوْبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَاتِحَةُ سَاتِرٌ آیت ہے۔ (حالم التریل)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کو سورت ختم ہونے کا علم نہ ہوتا تھا جب تک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نازل نہ ہو جاتی تھی جب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا نزول ہوتا تو آپ کچھ لیتے تھے کہ

سورت ختم ہوگئی اور اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ (درمنثور)

تفسیر معالم القرآن میں لکھا ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہر سورت کے شروع میں ہوتا اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو تعلیم ہے کہ قرأت سے پہلے اس کو پڑھیں اور قرأت شروع کرنے کا ادب جان لیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے خاص ہیں جو تمام جہاں کا پروردگار ہے

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں:

اذل کی تین آیات میں اللہ پاک کی تعریف اور اسم ذات اور اللہ پاک کی بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں جو دیگر صفات کمالہ کو بھی شامل ہیں۔

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ اس دعویٰ کو واضح اور ثابت کرنے میں مذکورہ صفات کو بڑا دخل ہے یعنی جو ذات پاک ایسی ایسی صفات سے محض ہے ظاہر ہے کہ ہر تعریف کی مستحق ہے۔ جتنی تعریفیں آج تک ہوئی ہیں یا آئندہ دنیا و آخرت میں ہوں گی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے کی ہے یا آئندہ کوئی کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونا تو ظاہر ہے۔ درجہ تعریفیں اسکا مخلوق کی کی جاتی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی یہ گزشتہ تمام زمانوں میں ہو چکی ہیں وہ بھی درحقیقت اللہ پاک کی ہی تعریفیں ہیں کیونکہ ہر صاحب کمال کو اس نے وجود بخشا ہے اور کمال سے نوازا ہے اور کمال اور صاحب کمال کی پدرش فرمائی ہے اور اپنی رحمت سے ان کمالات کو باقی رکھا ہے اللہ میں لامتناہی خاص اور امتداد کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ محدود حقیقی اور مستحق حمد اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر کوئی اللہ کی حمد نہ کرے تو اس کی محمودیت حقیقیہ میں ذرا فرق نہیں آتا۔

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کا معنی اور مطلب:

دب عربی زبان میں بمعنی مالک بھی آتا ہے اور بمعنی پروردگار (پانے والا) بھی آتا ہے (معالم القرآن) یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہیں اور پانے والے بھی۔ اَلْعَالَمِیْنَ عام کی جمع ہے۔ عالم (بروزن عامل علیین) علم سے لیا گیا ہے۔ عربی قاعدہ کی رو سے فاعل کا درجہ مادہ اشتقاق کے آلہ کے لئے آتا ہے عام کا مادہ اشتقاق علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عالم ہے اس لئے کہ اپنے خالق (پیدا کرنے والے) کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے یوں تو ساری مخلوق بہ حیثیت مخلوق کے ایک عالم ہے لیکن مخلوق کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ عالم قرار دیکر جمع (عالمین) لائی گئی تو گویا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جانے اور پہچاننے کے لئے ایک عالم (بلکہ اس کا ایک ذرہ بھی) کافی ہے لیکن عالم اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی کوڑھ

مطہرہ باطن خدائے پاک کو نہ پہچانے تو اس کی محرومی بد نصیبی، جہالت اور حماقت کے سوا اور کیا ہے۔ ہر ہر جنس کو ایک عالم بنا کر اللہ پاک کو سب عالموں کا رب بنانے میں ان مشرکوں اور جاہلوں کی بھی تردید ہے جو بعض مخلوقات کو مسبود مانتے ہیں اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق و مملوک کے سامنے جبین نیاز رکھتے ہیں۔ مقاتل بن حبان نے فرمایا کہ عالم اسی ہزار ہیں چالیس ہزار خشکی میں اور چالیس ہزار سمندر میں۔

حضرت وہب بن منہ نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد اٹھارہ ہزار ہے لیکن صحیح بات وہ ہے جو جناب کعب الہیاء نے فرمائی کہ عالموں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا انہوں نے اپنے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَحَاشَیَ عَلَیْکُمْ جُحُودَکُمْ اِنَّہُمْ (عالم اقنول)

اللہ جل شہد سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ اور پرورش کرنے والا بھی اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے کھانا پلاتا بھی ہے ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو پچاتا ہے جس سے جسم بڑھتا ہے خون پیدا ہوتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ سب بتائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جنے بھی اسباب معاش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے ہیں ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کے جوڑ و منکشف ہوئے ہیں انسانی عقل و شعور کے لئے بہت حیرت ناک ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھا جائے۔ طرح طرح کے غلہ پھل اور میوے مختلف سبزیاں ترکاریاں وجود میں آ رہی ہیں انسان اور جانور ان کو کھاتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ جس کا جو رزق مقرر ہے وہ اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے ایک بر عظیم کی پیدا شدہ چیزیں دوسرے بر عظیم کے لوگ کھاتے اور استعمال کر کے جی رہے ہیں۔

پاسنے کے مضمون میں صرف جسمانی غذائیں ہی نہیں آتش بلکہ ہر وہ چیز آجاتی ہے جو زندگی اور بقاء کا ذریعہ ہو۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ روح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زندگی کے نئے اصل چیز ہے اور جو صحیشت کے آلات اور اسباب ہیں اور جو جسم کے، اعضا اور ہوا راج ہیں یہ سب پرورش کا ذریعہ ہیں۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ فَالْکَیْفُ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝

بہت بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ روزہ بڑا اکا، لگ ہے

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ:

یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں رحم سے مشتق ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ دونوں کا ایک معنی ہے اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحمن میں رحم سے زیادہ مبالغہ ہے چونکہ دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں اس لئے ہر ایک کے ترجمہ میں معنی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رحمن اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے استعمال کرتا جائز نہیں ہے رحیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کما ذل تبارک وتعالیٰ فی شان مہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحْمَةً وَفَتْحًا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا برابر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے وہ ساری مخلوق پر رحم فرماتا ہے سب کا وجود اور بقا آرام و سکون سب اسی کی رحمت سے ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

دین جزا اور بدلہ کو کہتے ہیں یَوْمِ الدِّینِ بدلہ کا دن۔ اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ نہ ہے نہ چھوٹنے کا نہ ہوگا اگر کوئی سٹارش کرنا چاہے گا تو بغیر اپنا نیت مالکِ یوم الدین جل مجدہ سفارش نہیں کر سکے گا، اس روز کسی کی مجازی حکومت و حاکمیت بھی نہ ہوگی۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَاءَ الْمَلِكُ يُؤَمِّدُ الْحَقُّ لِرُحْمَنِ وَقَدْ جَلَّ جَلَالُهُ لِنَفْسِ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ شانہ صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں بلکہ مالکِ یوم الدین ہی ہے بعض مرتبہ دنیا میں ایب ہوتا ہے کہ قاضی (جج) فیصلہ تو کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک نہیں ہوتا۔ بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز کے مرتب کردہ دستور کا پابند ہوتا ہے اور اسی کے دائرہ قانون میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مالک الملک ہے قاضی روز جزا ہے اور مالک روز جزا بھی۔ اس پر کسی کا کوئی قانون اور کوئی حکم لا کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا۔ اس کے خلاف اکیل نہیں ہو سکتی۔ وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلے کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے اور جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے تسلط اور بد پر فالے مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عمل اور براد کا فیصلہ سنیں گے اور اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ لَا مَغْنَبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں

معبود اور مستعان صرف اللہ کی ذات ہے:

شروع سورت سے مالکِ یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا بیان تھا۔ اس بیان میں اگرچہ غیب کا عنوان تھا لیکن جب بندہ نے مستحق حمد کی حمد بیان کرنے میں حدت کمال اور مظاہر جلال و جمال کا بخشنی طور پر تصور کر لیا تو اس مستحق حمد سے خطاب کرنے اور مُراد مانگنے کے لئے جذبہ میں آ کر خطاب کرنے لگا اَوَّلِ مَطْلَبِ ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا کہ ہر کوئی مستعین رکھ دے اور بتا دے کافِ ضمیر خطاب نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ کا مفعول ہے اس کو ضمیر منفصل بنا کر فعل سے مقدم لانے سے معنی میں حصر پیدا ہو گیا۔ اَلِ بَدْعُ لَہُ کہ تقدیم کا حصہ اتنا غیر مفید محسوس ہوتا ہے اسی وجہ سے ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گو واحد شخص ہوتا ہے۔ لیکن میں جمع شکلم لا کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا

صراطِ مستقیم والے کون حضرات ہیں:

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ ان الفاظ میں صراطِ مستقیم کی تعین کر دی گئی۔ صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) کیا ہے جتنی جہتیں اور قومیں دنیا میں ہی ہیں وہ سب آپ کو ہدایت پر ہی پہنچتی ہیں۔ لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی۔ اس کے بتانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراطِ مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ حضرات کون ہیں ان کا ذکر سورۃ النساء کی اس آیت میں ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (اور جو شخص اللہ و اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں) اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ان ہی حضرات کے راستہ کو صراطِ مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتایا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

جن پر غصہ نہیں کیا اور جو گمراہ نہیں ہیں

مغضوب علیہم اور ضالین کے راستہ سے بچنے کی دعاء:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں) یہ الضالین انعمت علیہم کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ مغیرا بن کثیر نے بعض روایات کی نقل کی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے یہود اور الضَّالِّينَ سے نصاریٰ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ یہودیوں کے بارے میں سورۃ بقرہ میں فرمایا: هَٰؤُلَاءِ بِغَضَبٍ عَلَيَّ غَضِبَ کہ وہ غصہ پر غصہ کے مستحق ہوئے اور نصاریٰ کے بارے میں سورۃ آلہ میں فرمایا:

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلَحُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَابِ الْمَسِيرِ (ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستہ سے ہٹک گئے) یہودیوں سے علم ہوتے ہوئے عمل کو کھودیا اور حق کو ٹھکرایا، نصاریٰ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی بھی تھے لیکن اپنے

آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ اُن کے واسطے پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راجی سے پہنے اور گمرہ ہوئے جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے اس لئے مفت مغفوبیت یہودیوں کے لئے خاص طور سے ذکر کی گئی اور نصاریٰ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے عملی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اجراع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔

مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو پھر لکھتے ہیں۔ وکل من اليهود والنصارى ضال مغضوب علیہ لکن اخص اوصاف اليهود المغضوب وانحص اوصاف النصارى الضلال (ج ۱ ص ۲۹) یعنی ہیں تو دونوں ہی فریق (یہود و نصاریٰ) گمراہ اور مغضوب علیہ لیکن مغفوبیت کی شان یہودیوں میں زیادہ ہے (اس لئے خصوصیت کے ساتھ اُن کی طرف مغفوبیت کی نسبت کی گئی) اور نصاریٰ کے اوصاف میں خاص طور پر ضلال زیادہ واضح ہے (اس لئے ان کو ضالین فرمایا)

یہودیوں کی شرارت عناد اور مکاریاں اور دسیہ کاریاں جو سورہ بقرہ میں اور دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہیں اُن کے جاننے کے بعد ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصد اور ارادۃ ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے۔

سورہ فاتحہ کے قسم پر اہل ایمان سے یہ عہد کرالی گئی ہے کہ یہودیوں اور نصاریوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علحدہ اور خیر اور ہیں۔ نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب مسلمان غور کر لیں کہ وہ لائن دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کسی قدر دور ہیں اور جن حضرات پر انعام ہوا یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور صالحین ان کے طریقوں سے کتنے قریب ہیں۔ حکومت سیاست معاشرت شکل و صورت لباس کسب مال تجارت معیشت و معاشرت غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں غور کر لیں۔ امت محمدیہ میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت اور انکا اجراع پایا جاتا ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ میں مغضوب علیہم در ضالین کے راستہ سے بچاؤ لوگ بھی ان کے اجراع سے پرہیز نہیں کرتے۔ بعض اداکار نے فرمایا ہے کہ اس امت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی اور جو عابد بگڑے گا اس کے اندر نصاریٰ کی مشابہت ہوگی در حقیقت صحیح فرمایا امت کا حال نظروں کے سامنے ہے جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں، م لوگوں کو انہیں کے طریقے محبوب ہیں (اعاد اللہ من بلاک)

جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے راستہ کے علاوہ جتنے بھی دین غروب فرماتے، جہتیں پار نہیں تو ان میں ہیں سب ہی صراطِ مستقیم سے خارج ہیں اور مومن واحد کے لئے ان سب سے بچنا فرض و واجب ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے راستہ سے بچنے کی دعا مانگنے کی اس لئے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان نہت پرست دہری منکر خدا ہونا گوارا نہیں کر سکتا اور اہل کتاب کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کے انجام کاری کو ان کا لقب بنا کر ذکر فرمادیا جس میں دو امر کی طرف اشارہ ہے اول یہ کہ انبیاء صلحاء صدیقین

و شہداء کے راستہ سے بٹنے کا انجام راہ سے بھٹک جانا اور خدا کے پاک کے فضل میں آ جانا ہے۔ دوسرے یہ کہ صراطِ مستقیم کے خلاف صرف یہود و نصاریٰ ہی کارِ راستہ نہیں ہے بلکہ جو بھی یہود و نصاریٰ کے عقائد و کردار و اخلاق اختیار کرے گا اس کے نتیجہ میں مغضوب علیہ اور ضائع ہوگا (خود راہ و خواہی عت) لہذا اسکے راستہ سے ہٹنا بھی بضرر ہوگا۔

آمین: سورۃ فاتحہ کے قسم پر نماز میں اور خارج نماز میں کہنا مسنون ہے اور اس کے علاوہ بھی جو دعاء کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترقیب وارد ہوئی ہے۔ آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی پھر دعا کی قبولیت کی دعا کی یہ لڑگو یا دوسرے دعا ہو جاتی ہے۔

معنا منقول میں لکھا ہے کہ وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد واضح کر آمین کہے (نا کہ سورۃ فاتحہ کا جو دوہونے کا یہاں نہ ہو) چونکہ آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے اس لئے قرآن مجید میں لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تم سے تین چیزوں پر حسد کیا ہے۔ ۱۔ سلام کو پھیلانا ۲۔ نماز میں صفیں قائم کرنا ۳۔ آمین کہنا۔ (یہ روایت حدیث منثر سے نقل کی گئی ہیں)

فائدہ: بعض غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا تمکک نہیں ہے پھر خدا تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کیوں کی؟ اس کا یہ جواب مفسرین کے اس قول سے نقل کیا ہے کہ یہ مضمون بندوں کی ذیانی اور کرایا گیا ہے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے پہلے قَوْلُوا (میں خدا مر) مقدر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ ہوں کہو اور چونکہ بندہ کی ذیانی اول کی تین آیات اور کرائی گئی ہیں اس لئے اِنَّكَ تَعْبُدُوْا اِيْنَاكَ تَسْتَعِيْنُ بھی اول کی تین آیات کے ساتھ اس صورت میں مضمون واحد ہو کر مسلسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جواب جزوی طور پر سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہو سکتا ہے قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہے اور حدیث شریف میں صاف اس طرح آیا ہے کہ لَا اَحْصِيْ عَمَاءَ عَلِيْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ (اے اللہ میں اسی تعریف تیری بیان نہیں کر سکتا ہوں جیسا تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے) اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بیان کرتے ہیں انہیں غیر مسلموں کے سوال مذکور کا یہاں تک کافی جواب جو ہر موقع پر جواب بن سکے یہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ بلاشبہ مخلوق کے لئے خود ستائی ہی بات ہے لیکن خالق اگر اپنی تعریف کرے تو یہ کوئی بے جا نہیں ہے بلکہ صحیح اور درست ہے۔ اول اس پر غور کرنا چاہئے کہ خود ستائی ہی چیز کیوں ہے؟ اسکی وجہ غور کرنے و رائل عقل و دانش کے بتانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ستائی سے عجب (خود پسندی) اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور خالق کمالات رب عالمین جل مجدہ سے غفلت ہو جاتی ہے اور انسان کا ذہن خالق کی حمد اور خالق کے کمالات سے ہٹ کر خود اپنی ذات میں الجھ جاتا ہے اور رب العظیم خالق کل بھی اپنی خود تعریف کرے تو یہ کسی خرابی کا باعث نہیں ہے اللہ پاک سے اوپر کوئی نہیں ہے اور وہ ایسا ہے کہ سب کی بڑائیاں اس کے سامنے بچ جاتی ہیں اور ہر بڑے کو اس نے بڑائی دی ہے۔ لفظ تکبر میں تکلف کے معنی پوشیدہ ہیں لیکن جو برا نہیں وہ بڑا ہے اس

کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑائی کامل ہے تکلف سے نہیں ہے وہ سب کا خالق ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے لہذا اس کو اپنی تعریف کا پورا پورا حق ہے۔ اگر وہ اپنی تعریف کرے تو یہ لازم نہیں آتا کہ جو بڑائیں اس نے بڑائی کا دعویٰ کیا اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اپنے خالق کو چھوڑ کر اپنی تعریف میں مشغول ہوا۔ **لِلّٰہِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاظْهَرًا وَاَبْجَاضًا اَللّٰہُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اَحْصٰی لَہٗ عَلیکَ اَنْتَ کَمَا اَنْتَ عَلٰی بَعْسِکَ۔**

سورۃ فاتحہ شفاء ہے:

سورۃ فاتحہ کا ایک نام شانیدہ (یعنی شفاء دینے والی ہے) بھی ہے اس کے مضامین جس طرح ہوسکتے ہیں وہ حد کے لئے پائنی اور روحانی شفاء کا باعث ہیں اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض و تکالیف اور دکھ درد کے لئے شفا بن جاتے ہیں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے مرض سے نجات دلانے کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے ہوئے تنکا روایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب زہر کے لئے شفا ہے حضرت عبدالملک بن معمر نے (مرسل) روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ الکتاب ہر مرض کے لئے شفاء ہے (یہ سب روایات درمختور میں ہیں)

حصن حصین میں (ابو داؤد اور نسائی سے نقل کیا) ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو تین روز صبح شام سورۃ فاتحہ کے ذریعہ جھاڑا جاوے (جھاڑنے والا) سورۃ فاتحہ کو پوری پڑھ کر اپنا قنوک (منہ) میں جمع کرے تنکا روایے اور ترمذی شریف سے نقل کیا ہے کہ جس کو سانپ، بگھوڑا یا یوے سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جھاڑا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے چند صحابہ (سفر میں) ایک تالاب پر گزرے وہاں ایک آدمی کو بچھونے میں سہا تھا۔ وہاں جو قبیلہ معیم تھا ان میں سے ایک آدمی ان حضرات کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا تم میں کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ان حضرات میں سے ایک صاحب چلے گئے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور بکھ بکھیاں لینے کی شراب لگائی۔ وہ شخص اچھا ہو گیا اور یہ بکھیاں لے کر اپنے رفقاء کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان بکھیوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی۔ جب کہ یہ یہ منورہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے آپ نے فرمایا وہ شہ کتب اللہ ان سب چیزوں میں ہجرت لینے کے لئے زیادہ اچھی ہے جن پر تم اجرت لیتے ہو۔ (صحیح بخاری)۔

اس حدیث کی وجہ سے جھاڑ پھونک کی اجرت لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ کلام صحیح ہو شریک کلام نہ ہو۔

رات کو حفاظت کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے ستر پہنا یا پلو رکھا اور فاتحہ الکتاب اور قل ھو ھا ھذا (ختم سورت تک) پڑھ دے تو موت کے سوا ہر چیز سے تجھے لمان ملے گی۔ (درمختور) و لقد تم تفسیر فاتحہ الکتاب بحمد اللہ تعالیٰ و حسن توفیقہ لہ الحمد و الحمد اکبر اطلبہ مبارکاتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ البقرہ میں ماری ہوئی اور اس کی دوسری آیات اور پچیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخیر و رحمت رحمت رحمت رحمت

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

اللہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے۔ جو ایمان لاتے ہیں

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ

اس پر جو اتار کیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

یہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں

سورۃ البقرہ

مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت میں بقرہ کا تذکرہ ہے اس لئے سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم ہوئی روایت حدیث میں اس کا یہ نام آیا ہے۔

فضائل سورۃ البقرہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو قبریں نہ بنانا (یعنی ذکر و تلاوت سے گھر والوں کو خالی نہ رکھنا) کہ قبریں خالی ہوتی ہیں) بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے (سنن ترمذی)

اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے سفارش کرنے والے بن کر آئے گا۔ دوسری چیزوں کو پڑھو (یعنی) سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی جیسے بادل ہولناکی سے پرنندوں کی دو جہاتیں صف بنائے ہوئے ہوں۔ اپنے لوگوں کے لئے خوب زوردار سفارش کریں گی۔ سورۃ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ الہی باطل کے بس کی نہیں۔ (صحیح مسلم)

جیان گئے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو ان کی وجہ سے اُسے ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ اتم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے اور نام ایک حرف ہے اور ہم ایک حرف ہے۔ (رواہ ترمذی و تاج الدین منیج)

قرآن مجید بلا ریب اللہ کی کتاب ہے

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں) مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد ﷺ پر ازل کی گئی اس کا وہی الہی ہونا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں طرح کی جانے تو کسی مائل کے لئے کسی طرح کے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس کی کج فہمی کی وجہ سے ہے اس کے شک کا اعتبار نہیں۔ اور جو شخص قرآن مجید کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی منکر ہے۔ اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے تو اسے حقیقت میں شک نہیں ہے۔ خداوند عزوجل نے اُسے اس پر آمادہ کیا ہے کہ حق اور حقیقت کا انکار کرے۔

قرآن مجید متقیوں کے لئے ہدایت ہے

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کیلئے) سورہ بقرہ میں دوسری جگہ (رکوع ۲۳) میں قرآن مجید کو ہدای
لِئَلَّاسِ فرمایا اور یہاں هُدًى لِلْمُتَّقِينَ فرمایا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ قرآن کی دعوت عام ہے ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور ہر بار سمجھایا ہے اور دلائل پیش کئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تم کو ہی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ طمع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک و کفر سے بچنا ہے اس لئے یہاں هُدًى لِلْمُتَّقِينَ فرمایا لفظ ابتغاء (جس سے متنی کا لفظ ماخوذ ہے اور اسکی جمع متقیین ہے) اس کا سہی بچنے کا ہے اور ڈرنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ لفظ تقویٰ اور ابتغاء دونوں کا وہ ایک ہی ہے شرک اور کفر سے بچنا اور ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا اور خرید تری کر کے مستحبات سے بچنا اور اپنے باطن کو صرف ذات حق تعالیٰ شانہ ہی میں مشغول رکھنا اور اس کی طرف متوجہ رہنا یہ سب تقویٰ میں آتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں جو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں ہدایت پر ثابت رہنے کی دعا ہے یہاں بھی وہ بات کہی جاسکتی ہے۔ ہر لوگ متقی ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر اور سن کر ان کی صفت تقویٰ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ (لَوْ اَذْنَعْنَا الْإِنْسَانُ أَنَّهُمْ يُسْمِعُونَ)

متقیین کی صفات: اس کے بعد متقیین کی صفات بیان فرمائیں بقول یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے جو باتیں بتائی ہیں ان سے متعلق ہوں یا مستقبل سے ان سب کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں علحدہ دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آئے ایمان بالغیب جہاں ایمان بالغیب ہی محترم ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان ماننا مستحکم نہیں۔

متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں یُصَلُّونَ نہیں فرمایا بلکہ

کاسٹ میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبہ اور قبیلے سے باہر بھی نہوں اور اہل کفر سے بھی گتہ جوڑ رہے۔ اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔

اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العباد باللہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور بقا زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری مل جائے گی لہذا یہ نوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اور خاص کافروں سے تنہائوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ دل میں نمازی نہ تھے اس لئے جماعتوں کو حاضری میں سستی کرتے تھے۔ اور اکساتے ہوئے اوپر کندن سے نماز پڑھتے تھے جب دونوں میں بھی شریک ہونے کے لئے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن بھی تو درمیان سے واپس آ گئے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی کفر قریب کو کام میں لاتے رہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے جموٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبہ بنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے۔ اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورۃ نساء کے رکوع ۳۱ میں اور سورۃ منافقون میں اور سورۃ حشر میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور سورۃ براءت میں خوب زیادہ انکی قلمی کھولی گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ کون کون تھے اور کس قبیلہ سے تھے۔ ابدالہ و التہاہیہ ابائل کتاب المغازی میں یہودی علماء اور احبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت اختیار کی اور خوب زیادہ دشمنی میں لگ گئے ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مروّت کا برتاؤ فرماتے رہے اور انکی ایفہ دوس کو پہنچتے رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ غلط مسلمان ہو جائیں وہاں یہ مصیبت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور صحیح صورت حال انہیں معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے۔ اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بلا خرابیک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیرۃ ابن ہشام (محمد ثانی کے وائل) میں مذکور ہے۔ مذکور ہوا آیت میں اور ان کے بعد والی چند آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ازل تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے عہدی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ ایمان نفل قلب ہے صرف زبانی دعویٰ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین کے اسی درغلے پن کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ حالانکہ مومن نہیں۔ سورۃ مائدہ میں اس طرح بیان فرمایا۔ **مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا بِأَلْفِؤْهِمْ وَهُمْ قَوْمٌ فَلَوْ نَهْمُ۔** (یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں

نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے (اس دورنگی اور دوغے بن کو قرآن وحدیث میں حاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو بگ ایہ کرتے ہیں۔ ان کو منافق فرمایا گیا ہے۔

یہ کلمہ لفظ "فَقَق" سے ماخوذ ہے۔ فلق اُس شرمگ کو کہتے ہیں۔ جس میں دونوں طرف سے راستہ ہو چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان کے اس عمل کا نام فلق رکھا گیا۔ مفردات الامار غیب میں ہے وحۃ الفاق وهو المدخول فی الشوع من باب والحدوح عہ من باب وعلى ذلك فہ تعالیٰ بقولہ ان المنافقین ہم العاصقون ای المعاصون من الشوع منافقت لمرکی بدترین اور فبیست ترین قسم ہے۔ اس میں کفر بھی ہے جھوٹ بھی ہے۔ دھوکہ دہی بھی ہے ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان اور ایمان کا مذاق بناتے ہیں اور جو کلمے کافر ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں جس کو سورۃ نساء میں یہ

بیان فرمایا ہے۔ فَوَآءُ وَّنَ النَّاسِ وَلَا يَدْخُرُونِ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مُّؤْمِنِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (یعنی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو پس ذرا بہت یاد کرتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان مذہب ہیں نہ ان کی طرف ہیں در نہ ان کی طرف) وجہ اسکی یہ ہے کہ منافق کسی کا نہیں ہوتا وہ صرف ایہ ہوتا ہے۔ جہاں دنیا اور دنیوی منافع دیکھتا ہے موقعہ دیکھ کر کسی طرف ہو جاتا ہے۔ اور اتنے ہی وقت کے لئے ہوتا ہے جتنے وقت تک ضرورت محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے دو بیٹوں کے درمیان ایک بکری ہے وہ گاجھن ہونے کے لئے کسی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی اُس ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۷۱)

منافقین اپنے اس عمل کو چاہازی در ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دیا اور اپنا کام نکالا۔ حالانکہ اس دھوکہ دہی اور چاہازی کا ثمر انجام خود انہی کے سامنے آئے گا۔ اور یہ چاہازی انہیں کے لئے وبالِ حان بنے گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں حالانکہ اپنے اصل نفع و نقصان تک کو نہیں سمجھتے۔

نفاق کا مرض بہت پرانا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ زمانہ نبوت کے منافقین اس مرض میں مبتلا تھے جسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا منافقوں کا مذاق بھی بڑھتا رہا مرض نفاق حصد اور غب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا نقص ذلیل ہونا ہے اور آخرت میں منافق کے لئے سخت سزا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاق رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تھا۔ آج تو یہ سدا ہے یا کفر ہے۔ ان کا یہ ارشاد و امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ہم دوس کا حال نہیں جانتے اس لئے ہم کسی مدعی اسلام کو پر نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو لہذا پاک کی طرف سے اس زمانہ کے منافقوں کے مذاق کا علم تھا اس لئے متعین طریقے پر ان کو منافق قرار دیا گیا ہم ظاہر کے مطلق ہیں جو شخص کہے گا میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ جب تک کہ اس سے کفر کا کوئی کلمہ یا کفر کا کوئی کام صادر نہ ہو اگر کسی کے بارے میں اندازہ ہو کہ یہ ظاہر میں مسلمان بننا ہے۔ اندر سے مسلمان نہیں ہے اُسے منافق کہے بغیر اپنی حفاظت کریں گے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (۱) أَلَا أَنفُسُهُمْ أَتْفِكُونَ (۲)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو کہتے ہیں۔ کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرتے ہیں۔ اس خبر پر بلاشبہ کسی لوگ نفسہ میں۔

وَلَكِنْ لَا يَتَعَزَّوْنَ ۚ وَلِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا امْنَتِ النَّاسُ قَالُوا اَنْتُمْ مِنْكُمْ اَمْنَ

لیکن نہیں سمجھتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ دوسرا کہ لوگ ایمان نہ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان میں سے ہیں یہ تو ان سے کہہ دیا گیا ہے۔

الشُّعْبَاءُ الْاُولٰٓئِكَ ثُمَّ اتَّخَذُوا مُلْكًا لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ وَيَتَذَكَّرُونَ ۚ وَلِذَا اتَّخَذُوا امْنًا ۚ وَلِذَا اخْتَلَا

خبردار بلاشبہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور جب یہ لوگ ان سے ملے ہیں حاکمان بن گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کہہ دیا گیا ہے۔ اور جب تمہا میں

اِلٰى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا لَنْ اَمْلِكَنَّ اَمَّا تَنْتَ مُسْتَفْزِوْنَ ۚ اِنَّكَ لَسْتَ بِمُؤْمِنٍ ۚ وَيَمْلِكُ هُمُ فِ

اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں کہہ دیا گیا ہے۔ مگر تمہارا حق یہ ہے کہ تم تو منافق بن گئے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مالک ہوتا ہے اور ان کو قتل و سلب کا ہوا ہے

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔

منافقوں کے دعوے اور ان کا طریق کار

تفسیر: ان آیات میں منافقین کے بعض دعوے نقل فرمائے ہیں۔ اور ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم میں میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ اے نبی ہم کہاں فساد کہاں؟ عصارہ کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ ان کی تردید میں فرمایا کہ خبردار بلاشبہ یہ لوگ فساد ہی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے۔ اور دشمنان اسلام کو کڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے بھید دشمنوں تک پہنچاتے تھے اور جو لوگ سہماں ہونے کا ارادہ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے۔ اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں مفسرین کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسلمان اور کافرین کی مداخلت کرتے ہیں۔ دونوں میں جوڑ لگانے اور دونوں کے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ (و کذلک الظلم السیوطی عن ابن عباس فی الدرر) انہوں نے اپنے فتنان کو اصلاح سے تعبیر کیا ان کا دعویٰ جھوٹ تھا دونوں فریق میں سے ہر فریق ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا (لا الہی ہولاء ولا الہی ہولاء) جس شخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو وہ کچھ جوڑ بٹھا سکتا ہے۔ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھا لے گا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے۔ ایمان و کفر کا جوڑ بیحد ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان کا دعویٰ اصلاح صرف دھوکہ ہے اور وہ اس کے نتیجے سے ناواقف ہیں۔ ان کے من سے جو فساد پیدا ہے اس کو نہیں سمجھتے اور آخرت میں جو اس کا وبال ان پر پڑے گا اس کو نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بے خوف ہیں ہم یہ یقینی کام کیوں کریں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو انہوں نے بیوقوف بتلایا۔ اور گویا بچے سمجھا دیا اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلاشبہ یہ خود بیوقوف ہیں۔ لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کھویا کفر اختیار کیا اسلام کو نقصان پہنچایا اپنی

آخرت پر یاد کی اور دنیا میں مومنین اور کافرین دونوں کے نزدیک مطعون اور قاتل ملاحت ہوا اسکی بیوقوفی میں کیا شک ہے؟ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ مومنین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان ماچکے ہیں اور جب تم نبیوں میں اپنے شیطانوں یعنی کفر کے سرغنوں کے پاس جاتے تھے جو کھلے کافر تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بلاشبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو ہمارا مذاق ہے۔ ان کا مذاق بنانے کے لئے بطور بدل گئی ہم ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا قرار کر لیتے ہیں لیکن اندر سے اور دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ (قال ابن عباس کان رجال من اليهود اذا قالوا اصحاب النبی ﷺ ان بعضهم قالوا انا علی دینکم وادخلوا الی شیطانیہم وہم اخو الہم قالوا انا معکم ای علی مثل ما الہم علیہ انما نحن مستغفرون وذن ساعون۔ (درمنثور)

انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنا لے یعنی وہ ان کے اس استہزاء اور مذاق بنانے کا بدلہ دے گا انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ کیا اسکی پاداش میں آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور ان کے استہزاء کا بدلہ انہیں پر پڑے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و بے رہ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدہ میں ہیں حالانکہ وہ دونوں کی طرف جارہے ہیں یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں زبانوں سے تنکیوں سے ان کا مذاق بناتے ہیں۔ آخرت میں مومنین ان پر نہیں گے۔ (قَالِیَوْمَ الْاٰفِلٰقِیْنَ اَمِنُوا مِنَ الْکُفٰرِ فِضْحٰکُوْنَ) سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں منافقین کے پیش آنی والے ایک استہزاء کا ذکر ہے۔ (لَقَضٰی رَبُّهُمْ یَسُوْرٌ لَّہٗ نَابٌ بَاظِنٌ فِیْہِ الرَّحْمَۃُ وَکَاہِرٌ مِّنْ قَبْلِہِ الْعَذَابِ) جس کی تفسیر ان شاء اللہ آتی ہے۔

دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ان کا سمجھنا غلط ہے ان کا مال اور جائیداد ان کو گمراہی اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہیں اور وہ اسی گمراہی میں حیران اور سرگرداں ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد اسے دھوکہ کھا رہا ہے سمجھنا کہ کفر کے ہوتے ہوئے یہ مال کے لئے مفید اور نافع ہے بہت بڑا دھوکہ ہے سورہ مومنوں میں فرمایا۔ اَبْخَسُوْنَ اَمَّا سَمِعْتُمْ یٰہِ مِنْ مَّالٍ وَبِیْنَ ثَمَارِہِمْ لَیْسَ الْخَیْرُ فِیْہِ بَلْ لَّابْخَسُوْنَ (کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور بیجے دیئے چلے جاتے ہیں (اس طرح) ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں (بات یوں نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں)

اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الضَّلٰلَۃَ بِالْہٰدِیْ قَمَارِیْحَتٍ تِجَارَۃً اَکْبَرًا وَّمَا کَانَ لَہُمْ مَّہْتَدٰیْنَ ﴿۱۰﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی۔ سو ان کی تجارت بے فائدہ ہوئی۔ اور یہ وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں۔

منافقین نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی

تفسیر: اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر شخص کو نصرت ایمان پر پیدا فرمایا۔ پھر عقل اور ہوش بھی دیا۔ اور انبیاء کریم علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ کتابیں نازل فرمائیں اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو

یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی کو جس کے ذریعہ ہدایت پر چل سکتا تھا ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی۔ یعنی اپنی پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں بلکہ سرسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لئے گمراہی لہجائیت سے منہ موڑنا آخرت کی برہادی کو خریدنا فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برہاد کیا ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا ان کو یہ قیاس بتایا اور خود ہی دھوکہ میں پڑے اور برہاد ہوئے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ

ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلا لی پھر جب اس آگ نے اس شخص کے پاس کا کھنڈن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لے لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا

فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۖ صُمُّ بَكْرًا عَمَىٰ ۖ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۝

کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ یہ لوگ کچھ بھڑے تھے مگر کچھ بھڑے ہیں اور ہمیں یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے

منافقوں کے بارے میں دوا، ہم مثالیں

تفسیر: منافقوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور دوس میں ان کے ایمان نہ تھا ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ انہیں دنیاوی فائدہ پہنچ گیا مثلاً جان و مال محفوظ کر لیا کہ مسلمان ان سے تعرض نہ کریں اس کو دوا ایسے شخص سے تشبیہ دی جو اندھیری رات میں آگ جلائے اور اس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے۔ اور ان لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی جس کو انہوں نے روشنی کے لئے جلا یا تھا۔ دنیا میں جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ کے لئے عذاب الیم میں گرفتار ہوئے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور روشنی ہو جائے تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ شانہ ختم فرما دے اور یہ آگ جلنے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے نہ کچھ دیکھ سکے نہ جو کچھ سکے منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھایا لیکن دل میں جو کچھ گھسا ہوا ہے اسکی وجہ سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوجا اور کفر میں پڑھتے پڑھتے اس دورے پر پہنچ گئے۔ کہ بھڑے بھی ہیں حق سننے کے قابل نہ رہے اور کو کچھ بھی ہیں جن کے منہ سے کلمہ حق ادا نہیں ہو سکتا اور اندھے بھی ہیں جو رات حق نہیں دیکھ سکتے۔ اپنا نفع نقصان جانتے اور سمجھنے سے قائل ہیں۔ ان کے ہارے میں اب نہ سوجا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے اور دل سے مسلمان ہوں گے۔ ذکر ابن کثیر فی شرح المثل عدة القوال وقد استعرد ما نقله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال هذا مثل ضربه اللہ للمنافقين انہم کانوا یعترفون بالاسلام فیاکبھم المسلمون ویراثونہم ویقاسمونہم القی فلما ماتوا تسلیم اللہ ذلک العز کم سلب صاحب النار ضوعہ

وَكَصَبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الْوَعْرِ

یا ان کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے تیز بادش ہر رات جو اس میں اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو

الضَّوْاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ وَاللَّهُ مُبِيطٌ يَّا كَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرَقُ يُخَفِّفُ أَبْصَارَهُمْ

یوں کہ موت کے ڈر سے کافروں میں اگلیاں دے دے ہیں کڑک کی آواز سے نور اللہ تعالیٰ ان کے ہونے میں ہے کافروں کا غیب ہے کہ کبھی

كُلَّمَا أَصْبَحُوا نَظَرُوا فِي يَوْمِئِذٍ ۖ وَإِذَا أَنْظَلَهُمْ عَلَيْهِمْ فَأَصْوَادًا كَوُشًّا ۚ إِنَّهُ لَكَذِّبٌ

ان کی پہلی کاپک لے جب کبھی ان کے لئے روشنی ہوئی تو اس میں چٹا شروع ہوا اور جب اندھیرا ہو گیا تو کڑے کے کڑے سے نور اللہ تعالیٰ ہے

يَسْتَوْجِبُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تو ان کے نئے اندھ دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرمائے دیکھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

تفسیر : ان دو آیتوں میں منافقین کی دوسری مثال پیش فرمائی جیسے حیران ہوا اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں گرج بھی ہو اور کبھی کی چمک بھی ہو موت کا سامن ہو۔ جو لوگ وہاں موجود ہوں۔ کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کبھی موت آ جائے گی۔ کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں اگلیاں دے دیئے ہوئے ہیں۔ سخت بجلی آگنی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے اسی حیرانی اور پریشانی میں کڑے کڑے جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو ان کی روشنی میں ایک دو قدم چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران سرگردان کڑے رہ جاتے ہیں۔ منافقوں کی ایسا حالت ہے جب قلب اسام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور پھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں مگر جب وہی کی محبت زور پکڑتی ہے اور دنیاوی فائدے کفر اختیار کئے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کڑے کے کڑے سے رہ جاتے ہیں یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے ان کی طرف بڑھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔ وہ چاہے تو نئے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرمائے اور ہر شہد ہر چیز پر قادر ہے۔

منفرد بیضاوی لکھتے ہیں کہ منافقین کو اصحاب صیب (بارش والوں) سے تشبیہ دی اور ان کے (ظاہری) ایمان کو جو کفر اور دھوکے بازی کے ساتھ مل ہوا تھا ایسا بارش سے تشبیہ دی جس میں اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگر چنی لکھنا نافع ہے لیکن جب مذکورہ صورت میں بارش نازل ہوئی تو اس کا نفع ضرر سے بدل گیا اور منافقین نے جو نفع اسلئے اختیار کیا کہ مومنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہوں ان سے بچاؤ ہو جائے ان کی اس منافقت کو کانوں میں اگلیاں دے دینے سے تشبیہ دی جیسے کوئی شخص بجلیوں کی کڑک سے اپنے کانوں میں اگلیاں دے رہا ہو اور موت سے ڈر رہا ہو تو جس طرح کانوں میں اگلیاں دے دینے سے اللہ تعالیٰ کے تقاد و قدر کے فیصلوں کو نہیں ٹالا جاسکتا اسی طرح سے منافقت اختیار کرنے سے مصائب و آلام سے حفاظت نہیں ہو سکتی اور شدت الالم کی وجہ سے جو ان کو حیرانی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اسے بجلی سے تشبیہ دی کہ کوئی موقع پاتے ہیں تو ذرا اپنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں تباہ کر لے لہذا چہرہ قدم چلتے ہیں مگر جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بلا حس و حرکت کڑے کے کڑے سے رہ جاتے ہیں۔

پھر دوسری طرح سے بھی اس تشبیہ کی تفسیر کی ہے (اللہ تعالیٰ بعض مغربین نے فرمایا ہے کہ بجلی مثال ان حاشیوں کے ہمارے میں پیش فرمائی ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ کفر جتے ہوئے تھے ان کے ہمارے میں فرمایا وَتَرَكْنَهُمْ فِي غُلَامَةٍ لَا يَتَّبِعُونَ۔

اور دوسری مثال اُن منافقوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں تردید تھا کبھی انکی حقانیت دل میں آتی تو انکی طرف مائل ہونے لگتے اور جب ذیادوی اغراض سامنے آتیں اور دنیا کی محبت زور پکارتی تو وہ میدان ختم ہو جاتا تھا اور کفر ہی پر مجبور ہوجاتے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾

اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور اُن لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر یزید مگر مینا جانا

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

جس نے تمہارا زمین کو بچھوایا اور آسمان کو چھت اور انہارا آسمان سے پانی پھر ٹال دیا اس کے ذریعہ

بِهِ مِنَ الشَّجَرِ مِنْهَا ۖ فَالْكُفْرُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلدِّينِ أُدْوَا ۖ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

جس سے تمہارے لئے رزق تھا امت بناؤ اللہ کے لئے مٹاؤں حالانکہ تم جانتے ہو

دعوت توحید اور دلائل توحید

تفسیر: مومنین قلمسین اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی۔ اور اللہ جل شانہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک گم سمجھا دینی بھی اس کو دیکھا ہے۔

اول: توحید فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو جو بھی بخشا ہے ممکن ہے کوئی نا سمجھ یہ کہنے لگا کہ مجھ کو میرے ماں باپ نے پیدا کیا اس وہ ہم کو کس نے فرمانے کے لئے فوراً یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اس نے وجود بھی دیا اور وہ وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے اور وہ خود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذات پاک کی عبادت کا اختیار کر کے اسی میں لگو کہ تم کو نصرت تقویٰ حاصل ہوگی۔ تقویٰ عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا اور بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کا توجہ رکھے اسی کے لئے بیٹے اور اسی کے لئے مرنے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی کو نصرت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات پاک کا حضور ہے گا تو کہاں گناہ کر سکے گا اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک سے بھی بچو اور توحید کو اختیار کرے جو سب سے بڑی عبادت ہے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے ایسا کرے گا تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے ضرور اسکی حفاظت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہے لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھے بھی جن کو سمجھنا اور جاننا ہے اُن میں سے تین چیزیں بیان فرمائیں۔ جن میں سے اول یہ ہے کہ اُس

نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے اس پر بستے ہیں اور رہتے ہیں اگر کوئی ناپوش ہو تو وہ بھی یہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کسی چیز پر آباد ہوں کسی چیز پر کل بھر رہا ہوں جو زمین ہے اس کا وجود ہی جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے پھر زمین کا وجود مغل وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لئے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے ساری زمین انسانوں کے لئے بچھونا ہے جس پر رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہنے کے مکانات بنانے چلتے پھرنے سفر کرنے حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں اگر زمین پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہو جاتا۔ زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ آسمان کو تمہارے لئے رحمت بنایا۔ یہ رحمت ستاروں سے مزین ہے۔ دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشارت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب بیان القرآن نے اپنے رسالہ رفع البہاء کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا توں ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے دس فائدے ہیں (۱) غم کا کم ہونا (۲) دوس کی تسکین (۳) وہم اور خوف کا زایل ہونا (۴) اللہ کی یاد (۵) قلب میں اللہ کی حکمت کا بکھل جانا (۶) انکار و مذہب کا جاتا رہنا (۷) سوداوی مرض کے لئے نافع ہے (۸) مشاق کی تسلی (۹) مجاہدین کا دل ہلانا (۱۰) دعا کرنے والوں کا قلب ہلانا۔ عن کتاب الحکمۃ للفرغانی۔

پھر بارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتار اور اس کے ذریعہ طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لئے رزق ہیں اور غذا ہیں ان کے ذریعہ انسانوں کی پرورش اور بقاء ہے اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربوبیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں مزے بھی مختلف ہیں۔

آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعہ اور انکی نعمتوں کے واسطے سے پہچان لیا تو عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اسکو ایک جالو اور ایک مالو انکی لوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اُس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے نہ نعمتیں دیتے والا ہے نہ تنگی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کے لئے شریک تجویز کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا ظلم و ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔

وَلَا تَكُنَّمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا تَزَكِّيْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا سُوْرَةَ الْقُرْآنِ فَنُثْلِيْهِ ۖ وَادْعُوْا مُّشْكِكُمْ ۖ اِنَّكُمْ

اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کی تو آؤ کوئی سورت جو اس جیسی ہو اور تمہارے اپنے خداؤوں کو

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم جی

رسالت محمد ﷺ کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز

تفسیر: توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کوئی شخص خالق

و مالک کو مان لے تو اسکی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے اسکی ذات و صفات کو جاننا اور ماننا لازم ہے اور ان کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا اور خالق و مالک جل مجدہ کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایسا دہیں کہے جاسکتے۔ لہذا ان سب چیزوں کے سمجھانے اور بتانے کے لئے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء و کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جو ان تھے اور انہوں نے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ہر ایک زمانہ کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیئے گئے۔ آخر انبیاء میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خطہ عرب میں پیدا ہوئے مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو تہذیب و عرب میں واقع ہے اس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔

جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے اور یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کا مقابلہ میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد جعفری خاتم النبیین ﷺ کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے قیامت آنے تک آپ ہی رسوں ہیں۔ آپ ہی کے لئے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان معجزات میں بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے اس زمانہ میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور محافل و تہذیبیں چونکہ اہل عرب ہی تھے۔ اس لئے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے۔ اور اسکو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہا ہی چھوڑ دیا جن میں حضرت لبید بن ربیعہ بھی تھے۔ ان کا قصیدہ بھی ان قصائد میں شامل ہے جن کو مقابلہ کے لئے کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت کر لیا کہ زمانہ اسلام میں آپ

نے کیا اشعار کہے ہیں انہوں نے جواب دیا: ابدلتی اللہ بالشعر سورۃ البقرۃ و سورۃ آل عمران (لغات)

مذکورہ بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرنے کے لئے حمزہ کی کمی ہے یعنی مقابلہ میں کوئی سورت مانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے حمیتوں کو جمع کر دو پھر قرآن کریم جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا پھر ایک سورت لانے کے لئے فرمایا گیا تمام نصی و بلغاء ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بنا کر نہ لائے اور پھر عاجز رہ گئے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا ضَرَفِ اسْتَنْطَعْتُمْ بَيْنَ ذُؤُنِ الْفَرِیْنِ تَحْتُمُ ضَاوِفِیْنِ۔ (آپ فرمادیجئے کہ اے آدم کوئی سورت اس جیسی اور بلا لو جس کو بھی نکال سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم چاہو)

قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے دشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعضے جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ لَوْ نَشَاءُ لَفَلَقْنَا بِنَفْلِ هَذَا (اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں) لیکن کچھ نہ سکے اور کچھ ہو گئے۔ قرآن کے مقابلہ میں کچھ عبارتیں بنا کیں پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھے تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ ماسکا اور نہ لائے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے اور سورہ بقرہ میں اسرا نکل میں فرمایا۔

قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتْ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّخْفُوْا بِحُجُلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَخْفُوْنَ بِهٖۤ اَوْ لَوْ كَانَتْ فَتَحْتَهُمْ
بَعْضُ عَلَیْہِذَا (آپ فرمادیجئے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر گمراہ ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ لے آئیں اس
قرآن جیسا تو نہیں لائیں گے اس جیسا اگر چہ وہ آجیں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں)

وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُہَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُحِدَتْ

سو اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے سو ڈرو آگ سے جس کا ایجنہ انسان اور پتھر ہیں۔ وہ پتھر کی گلی ہے

لِّلْكَافِرِیْنَ

کافروں کے لئے

قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے

تفصیل: اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی سورت بنا کر نہیں لاسکتے ہو اور بھی
بھی نہ لاسکو گے اس میں رہتی دنیا تک کے لئے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشین گوئی کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی ہے
کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکا۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں صادق ہیں پکی ہیں سب کے سامنے ہیں
چونکہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت عام ہے تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر
ایمان لائیں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانوں کے لئے سارے زمانوں اور سارے مقاموں میں آپ کی
دعوت قیامت آنے تک ہے اس لئے کسی ایسے مجبور کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے یہ بجز قرآن مجید ہے جو
اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور جماعتیں عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔
قرآن موجود ہے اس کی دعوت عام ہے اس کی طاقت اور سچائی واضح ہے پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے شمار قوش کردہوں افراد
جملہ ہیں قرآن سنئے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن ماننے نہیں۔ مگر وہ خود اور تعصب قوی اور مذہبی لے آگودہات قرآن کے سامنے
سے اور اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا اپنے لئے عذاب آخرت مول لینا ہے اسی
لئے اور شہ فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی سورت نہیں لاسکتے اور ہرگز نہیں لاسکو گے تو دوزخ کی آگ سناپے کو بچاؤ یعنی
قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر عذاب دائمی کے مستحق نہ بنو اور دیکھتے بھاگتے دھکی ہوئی آگ کا ایجنہ نہ بنو
اس آگ کا ایجنہ انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جو اس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں اور پتھروں کے بارے
میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے دوزخ میں ہوں گے۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا۔

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَصَبٌ یَّهْتَمُّ اَنْتُمْ لَهَا وَاِیْ دُوْنِ (بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت

کرتے ہو۔ دوزخ کا ایجنہ ہوں گے تم اس پر رادہ دہنے والے ہو)

تفسیر درمنثور میں بحوالہ طبرانی رحمہ اللہ اور ترمذی حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ یہ پتھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
وَقُوْدُہَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ میں فرمایا ہے۔ کبریت (گندھک) کے پتھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرمادیا۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ بادشاہان کے لئے بہات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جب بھی

رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

انہیں باغوں میں سے کوئی پھل ملے گا تو کہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا تو ہم پھل پھل دے جائیں گے

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور ان کے لئے ان باغوں میں جو بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے

اہل ایمان کو جنت کی بشارت

تفسیر: کافروں کی سزا دینے کے بعد (جو اُد پر کی آیت میں مذکور ہوئی) اس آیت میں اہل ایمان اور اہل اعمال صالحہ والے بندوں کی جزا ذکر فرمائی ہے جو طرح طرح کی نعمتوں کی صورتوں میں ظاہر ہوگی۔

اول: تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے یہ باغات دارالہیم میں ہونگے جسے جنت کہا جاتا ہے ان باغوں میں رہنے کے لئے مکان بھی ہونگے جیسا کہ سورہ صف میں وَمَسَاكِنُ عَلِيَّةٍ لَهَا جَنَّتٌ خَلِيدٌ فرمایا ہے ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی جو صاف ستھرے پانی کی ہوں گی جس میں کسی طرح کا تقیر نہ ہو اور وہ کی نہریں ہوں گی جن کا حرہ تبدیل نہ ہوا ہوگا۔ اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لئے لذت کا ذریعہ ہوں گی۔ اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جیسا کہ سورہ محمد ﷺ میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔

اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لئے ہوگی۔ اس سے نہ نشا آئے گا اور نہ مر میں درد ہوگا۔ سورۃ الصافات میں فرمایا ہے لَا فِيهَا قَوْلٌ وَلَا نَمٌّ عَنْهَا يُنَزَّلُ قَوْلٌ (یہ اس میں درد نہ ہوگا نہ اس سے مشکل میں نواز آئے گا)

دوم: یہ فرمایا کہ ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لئے پیش کئے جائیں گے اور جب بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور وہاں کی یہ ہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے اگرچہ لذت اور حرے میں مختلف ہوں گے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ سن قیل سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے یہ اسی جیسا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہیں جنت میں جو پھل دیئے جائیں گے ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھایا تھا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لبراز یا زیادہ ظاہر ہے تاکہ لفظ کُلْنَا کا محسوس باقی رہے (کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جب پھل ملے گا اس کے بارے میں یہ کہنا نہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب سن قیل سے دنیا والے پھل مراد لئے جائیں) لیکن صاحب تفسیر نسی کہتے ہیں۔

وَالضَّمِيرُ فِي هَذِهِ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرْزُوقِ فِي "لَدُنَا وَالْآخِرَةُ لَانْ لَوْلَا هَذَا

الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِ الطَّوْلِ تَحْتَهُ ذِكْرُ مَا رَزَقُوهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ

جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ "یہودی ہے جو ہمیں پہل چکا ہے" دونوں پہلوؤں کے بارے میں ہے دنیا والے پہل اور جو پہل وہاں دیئے جاتے رہیں گے انہوں کو ملے ہیں جو پہل ان کو دیئے جائیں گے دیکھنے میں بظاہر دنیاوی پہلوؤں سے مشابہ ہوں گے جس چیز کو پہلے دیکھا ہو اس سے افس اور کثرت زیادہ ہوتی ہے اور اسکی طرف مٹیلان زیادہ ہوتا ہے اس لئے ظاہری صورت میں وہ پہل دنیا والے پہلوؤں کی طرح ہوں گے اور حقیقت میں ان کا مزہ اور کیف دوسرا ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت کے پہلوؤں سے دنیا میں کوئی پہل نہیں پس ناموں کی مشابہت ہے یعنی پہلوؤں کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے کہ یہ عیب ہیں۔ یہ اندازیں ہم نے ان کو دنیا میں کھایا تھا لیکن وہ مزے میں دنیاوی پہل کی طرح نہ ہو گئے بلکہ ان کا مزہ اور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا جیسا کہ سورۃ ائمہ حمد میں فرمایا ہے فَلَا تَغْنَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيفَتْ لَهُمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ۔ بعض حضرات نے یہ اشکال کیا ہے کہ دنیا والے پہل مراد لئے جائیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جنتی پہل صرف انہی پہلوؤں کے مشابہ دیئے جائیں اور پھر ان پہلوؤں کے انوار و قدس پیش کیے جاتے رہیں جو دنیاوی پہلوؤں کے مشابہ ہوں اور ان میں آپس میں مشابہت ہو تو اس میں کوئی بات عقل و فہم سے بعید نہیں ہے۔ اہل جنت کو بار بار اور ہمیشہ ایسے پہل دیئے جانا کہ جن میں ظاہری مشابہت ہو اور حقیقت میں مزہ اور کیف ایک ایک ہو اس سے بہت زیادہ اشتغاب و استعجاب ہوگا۔ اور اس سے خوشی و دہال ہوگی۔

سوم: یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے یہودیوں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مطہرۃ من النجس والاذی کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے فرمایا: من النجس والنجاس والبول والنخام والبصاق والمنی والولہ۔

یعنی وہ بیویں حیض سے اور پیشاب پاخانہ سے پاک سے نکلنے والے عظم سے تھوک سے اور منی سے پاک و صاف ہوں گی اور اول دہی نہ ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا: مطہرۃ من الادی والنجاس یعنی وہ بیویاں ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور نافرمانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان عورتوں میں کسی جسم کی کوئی چیز گھنہ والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔ ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی بات مانیں گی نافرمانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ (مذکورہ اقوال تفسیر ابن کثیر میں نقل کئے گئے ہیں) مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ مطہرۃ (باسب تکمیل سے) خرمایا اور طاہرۃ نہیں فرمایا اس سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو نہایت اعلیٰ طریقے پر بیان فرمانا مقصود ہے کہ ان کو ایک پاک کرنے والے نے پاک کھنایا ہے اور وہ پاک جانتے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ان بیویوں کا حسن و جمال دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ رومن میں ارشاد فرمایا: كَانَ لَهُنَّ الْيَتُورُ وَالْمُرْجَانُ (گویا کہ وہ یا قوت اور مرجان ہیں) اور سورۃ واقعہ میں فرمایا: يُخَوَّرْنَ عَنْ كَافَّةِ اللَّوْطِ وَالْمَكْنُونِ (وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں)

چهارم: یہ فرمایا فِيهَا خَالِدُونَ یعنی اہل جنت ہمیشہ ان بانگوں میں رہیں گے۔ نہ ہاں سے نکلیں گے اور نہ نکالے جائیں گے نہ نکلتا چاہیں گے۔ کافی سورۃ الکہف (لَا يَمُوتُونَ عَنْهَا جُولًا) صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو خوشخبری سنانے کے لئے) ایک بادل بنے والا نکلا کہ ہر دے کا تھما رہے لئے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تندرست رہو گے لہذا کبھی بھی بیمار نہ ہو گے اور یہ کہ زندہ رہو گے۔ کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔

اور جہان رہو گے کبھی ڈھنسنے نہ ہو گے اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے۔ پس تم کو کبھی قحط بھی نہ ہوگی۔ (پہلے سہم ۱)

دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے۔ خوشی کے ساتھ رنج ہے تندرستی کے ساتھ بیماری ہے۔ بھوکوں کے ساتھ کائنات میں۔ مال اور مہروں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے اور سب سے آخر بہت یہ ہے کہ سب نعمتیں فانی ہیں صاحب نعمت بھی فانی ہے نعمتوں کا دوام اور بچھگی کسی کے لئے نہیں آخرت کی نعمتیں بدی ہیں دائمی ہیں ہمیشہ کے لئے ہیں۔ اس کے زوال اور ختم جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ زندگی بھی دائمی ہوگی۔ خلد میں فیہا ابدان کی شان میں فرمایا ہے۔ (جعلنا اللہ معالیٰ منہم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْجِي أَنْ يُضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

یہ ایک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثل بیان کرے۔ مگر ہوا اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز ہو سہو لوگ۔ ایمان لائے

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ سَخِیٌّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

اور جانتے ہیں کہ بلاشبہ یہ مثال حق ہے۔ رب کی طرف سے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کر چکے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ ہے کہ اس کے دربار میں مثال دینے کا

قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہونا

اور منکرین کا بے جا اعتراض کرنا

تفسیر: کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک مشکل اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین اور معاندین سے یہ تو نہ ہو سکا کہ کتاب اللہ کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کر لاتے لیکن انہوں نے ایک اعتراض کر دیا اور اس اعتراض میں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار ضرر ہے حضرت قمر سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تکلیفوت (کڑی) اور ذہاب (کھمی) کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا تو مشرکین کہنے لگے کہ اس میں تو کڑی اور کھمی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہوگا۔ (ابن کثیر) اور یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ تھا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کےائق نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر نفی میں ہے کہ جب کھمی اور کڑی کا ذکر کتاب اللہ میں ہوتا تو یہ ہودیسے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے متعلق جتنی باتیں نہیں قصداً ان کا بھی کتاب اللہ کا انکار کرنا ہی تھا۔ ان لوگوں سے یہ نہ دیکھ کہ مثال محض لہ کے مطابق ہونی چاہئے۔ مثال دینے والے کی عظمت کو اور جس چیز کی مثال دی گئی اسکی حقارت کو سامنے رکھ کر قیاس و وزن لگے اور یہ نتیجہ نکال کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے ان معاندین اور معترضین کی تردید فرمائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی چیز مثال میں پیش فرمادے خواہ مخبر ہی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو (بڑھ کر ہونے میں دونوں صورتیں آجاتی ہیں حقارت اور چھوٹا ہونے میں بڑھ کر ہوا یا جسامت میں بڑھ کر ہو) اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (کیونکہ مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے مثل لہ کے مطابق ہے) وہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال واقعی صحیح ہے۔ موقع کے مطابق ہے۔ ہر رب کی طرف سے ہے۔ اور کافر لوگ عناد کرتے ہیں اور ماننے سے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا أَوْ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ

اس کذب و تہمتی بہت سہل کار کر کے ہیں وہ اس کذب و تہمتی بہت سہل کار کر کے ہیں جو کلمہ ہمارے ہاں کو

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں انکی مصلحتی کے بعد اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا

فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِرُونَ ۝

اور اسی طرح کے ہیں زمین میں یہ لوگ بہت سے عبادہ والے ہیں

قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کا سبب ہیں

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، سمجھانے کے لئے اور معاندین کو راہ حق پر لانے کے لئے ہیں لیکن ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا یہ انکار اور عناد خلال اور اضلال کا سبب ہو جاتا ہے اور جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صحیح اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جو لوگ اس مثال کو اپنے لئے ذریعہ کفر بنا لیتے ہیں یعنی مثال پر اعتراض کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حکمِ حدودی پر کمر باندھے ہوئے ہیں ان کو غور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام فصاحت التیام ہی کو انہوں نے اپنے لئے ذریعہ اضلال بنا لیا۔ ان میں منافقین بھی ہیں اور عام کافرین بھی۔

قال ابن مسعود رضي الله عنه يضل به كثير ا يعني به المنافقين ويهدي به كثير ا يعني به المؤمنين فيريد هؤلاء ضلالة الى ضلالهم لنكليلهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضرب به الله بما ضرب لهم وانه لما ضرب له موافق لذلك اضلال الله اياهم به ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من اهل الايمان والتصديق فسيروا بهم هدى الى هلالهم وايضا الى ايمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا انه موافق لما ضرب به الله له مثلا والقرآن به وذلك هداية من الله لهم به (من ابن كثير) والا ضلال خلق فعل الضلال في العبد والهداية خلق فعل الاهتداء هذا هو الحقيقة عند اهل السنة. (تفسير طبري)

فاسقوں کے اوصاف

پھر ان فاسقوں یعنی حکمِ حدودی کرنے والوں اور ہدایت رسانی کے خلاف چلنے والوں کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے۔ اور (۱) وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مصلحتی کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے یا تو عمل انسانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور یہ عقل دنیا میں انسان پر جھٹ ہے اور ایک طرح کا عہد ہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے لئے فاسقین فاسق کی جگہ ہے یہ عقل اس سے شقیق ہے جس کا عقل ہے حکمِ حدودی کرنا اور مردہ و مردار سے باہر ہو جانا یہ لفظ کافروں کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لئے بھی ہر ایک کی حکمِ حدودی اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ہے۔

خالق اور مالک کو پہچانے اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یا محمد المست ہو تم کو مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو (جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی) ان کی پشت سے نکالا جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں خود نبیوں کی طرح سے تھے۔ اور ان سے محمد یا اور سوال فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا ”ہاں“ کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وادی نعمان میں (عرفات کے قریب) یہ عہد لیا گیا۔ (ملکوتہ المصباح ترجمہ)

سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَتَّبِعُنَا أَنْقَبَتَهُ وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ أَنْ يَنْتَهِىٰ وَأَنْ يَدْعُوَ إِلَىٰ آلِهِ أَنْ يَلْتَمِسُ الْأَقْرَبَ میں اسی عہد کا ذکر ہے۔ یہ عہد سب نے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس عہد کے یاد دلانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں ساتوں سہانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تمہارے اُپر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن تم پہنچنے لگو کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ تھا۔ تم جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا یہ عہد اور حقائق یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے گواہ ہو گئے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں اور ہمارے لئے آپ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں چنانچہ سب نے اسکا اقرار کر لیا۔ (ملکوتہ المصباح)

جو عہد سب نے کر لیا تھا اسکے یاد دلانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ اس عہد کو توڑنا سراسر نا انصافی ہے اور عہد سے مکر جاتا ہے۔ اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہارے اُپر نازل کی گئی اسکو تم لوگوں کے سامنے پان کر دو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔

کما قال تعالیٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ أَنْ يُخَيِّرُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَلَا يَكْتُمُونَهُ (سورہ آل عمران ص ۹۶) یہ عہد بھی یہاں اس آیت سے مراد ہو سکتا ہے کیونکہ اہل کتاب بھی قرآن کی الفت میں لگے ہوئے تھے۔ مائتین اور مائتین عرب کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔ (۲) ان فاسقوں کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ اُن چیزوں کو کانتہ ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان میں وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد و بین اللہ ہیں۔ (اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا فرما کر وار ہے) اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو ان میں اور بعض کو ان میں بلکہ سب پر ایمان لائیں۔ اور ”لَا تَفْرِقُوا بَيْنَ أَخِيهِ بَيْنَ وَأَخِيهِ“ کا صدقائی میں۔

اور ان احکام میں صلہ رحمی بھی ہے اور اہل ایمان سے دوستی کرنا بھی ہے۔ فرض ایمان باللہ کا جو حصہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا عہد کو جوڑے رکھنا اور ہر وہ عمل جس میں خیر کا چھوڑنا اور شر کا اختیار کرنا ہو یہ سب اس چیز کے قطع میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے سورہ رحمہ میں ایلہاء محمد اور محمد نفس بیٹا اور اصل ما امر اللہ بکی صرح کی گئی ہے۔ اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے توڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ (سورہ مدثر ص ۳۲) اور جو عہد توڑ دینے کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ دشمن میں فساد کرتے ہیں قساوت بگاڑتے ہیں اور یہ بہت جامع لفظ

(۳) ان فاسقوں کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ دشمن میں فساد کرتے ہیں قساوت بگاڑتے ہیں اور یہ بہت جامع لفظ

ہے کفر اختیار کرنا، منافق بننا، مشرک ہونا، لہذا اللہ کی وحدانیت کا منکر ہونا، دوسروں کو ایمان سے روکنا، حق اور باطل حق کا نہ قہار، حقوق کا غصب، ربنا، چوری کرنا، اکر ڈینا، قتل و خون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سب خدا ہی ا. رض میں داخل ہے۔ آخر میں فرمایا اَوَلَيْكَ هُمُ الْمُعَذِّبُونَ کہ یہ لوگ ہمارے خدا سے ہیں۔ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں ایمان والوں کے اور منافقین اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر فخر کیا اور آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بنے جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

کیسے نکل کر تے، ہر اللہ کے ساتھ سالانہ رقم ہے جان تھے سو سو تے تم کو زندگی دی۔ پھر تم موت دے کا پھر زندہ کر دے گا پھر جس کی طرف جانے جاوے

مکر و دغوت تو حید

تفسیر اس آیت میں پھر توحید کی دعوت دی گئی جو یا تمہارا سامنا **اغفلوا** میں دی گئی تھی اور ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کے کہے مگر ہو رہے ہو اور اس کی توحید سے کیسے انحراف کر رہے ہو حالانکہ اُس نے تم کو جو بد بخش ہے۔ تم نفلے کی حالت میں بے جان تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی تمہارا جسم بنایا اور اُس میں روح پھونکی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی بات پاک پر ایمان لائیں اور کفر اختیار نہ کریں اور بات اتنی ہی نہیں ہے کہ مردہ تھے اُس کے بعد اُس نے زندگی بخشی بلکہ اُس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اجل مقررہ ختم ہوگی وہ تمہیں موت دے گا اس کے بعد پھر زندگی بخشیے گا اُس زندگی کے بعد اُس کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اُس وقت اس دین میں کئے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا۔ کفر کا درجہ سے اعمال کا مدد ملے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی بھی جزا ملے گی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

انسانی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا فرمایا جو کچھ مین میں ہے سب کا سب بھر قصہ فرمایا آسمان کی طرف مٹی کی طرح پھونکا اور خدا و ان کو سات

سَمُوتٌ وَهُوَ يَكُنْ شَيْءٌ عَلَيْهِمُ ﴿٤٠﴾

آسان اور وہ سچے سچے ہوتے ہیں

ارض و سماء کی تخلیق کا بیان

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ شہد نے اپنی شانِ حلقہا بیان فرمائی ہے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور مخلوق کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعلانات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری حاجت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے ہے شرعی قواعد اور قوانین کے مطابق اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ خود زمین انسانوں کے لئے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اور اس کی سطح پر اس کے اندر ان نعمت کی چیزیں ہیں انسان ان سب سے مستفیع ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر میں ہے۔

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ۚ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ مَنِاسِكًا

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو تمہارے قابو کی چیز بنادی لہذا اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تمہیں اسی کی طرف موت کے بعد اٹھ کر جانا ہے)

زمین سے نکلنے والے چھوٹے بڑے مدد گت پھل، میوے معدنیات اور طرح طرح کی چیزیں جن کی گنت بیان سے باہر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں انسان ان کو استعمال کرے اور ان کے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ بعض وہ چیزیں جن میں بظاہر ہر ضرر نظر آتا ہے وہ بھی بعض حالات میں نافع اور مفید ہیں۔ سانپ، بچھو اور سکھیا تک سے دوامیں بنائی جاتی ہیں۔ البتہ نفع مند بنانے کی تدبیریں ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ نے ذہنوں میں ڈالی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے الا یہ کہ دلیل حرمت اور استعمال کی ممانعت کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح استعمال کے طریقے دیکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق استعمال کیا جائے مثلاً کوئی شخص کسی کی ملکیت خصب نہ کرے۔ اور نافع چیز کو اپنے لئے ضرر کی چیز نہ بنا لے۔ حرام چیزیں استعمال نہ کرے جس کے فردغ اور مسائل جزئیہ بہت زیادہ ہیں۔ اس آیت سے اور سورہ طہم سے منع اللہ کی آیت: قُلْ إِنكُم لَشَخَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ لَيْ قَوْمِينَ۔ (الایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا فرمائی اور اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ جو حوا میں تھا اُس کے سات آسمان بنادئے اور سورہ النازعات میں فرمایا ہے۔

رَفَعَ سَمَكُهَا فَنَسَوَهَا وَأَغَطَّشَ لَيْلَهَا وَنَجَّجَ الْأَرْضَ نَجْدًا ذَلِكْ ذَٰلِكَ۔ (یعنی آسمان کی جھٹ کو بلند فرمایا اور اس کو ٹھیک بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ٹھیک ہر فرمایا اور اُس کے بعد زمین کو پھیلا دیا) ان سب آیات کے طائفے سے معلوم ہوا کہ ازل زمین کا مادہ بنایا اور اس کے اوپر بھاری بھر کم پہاڑ پیدا فرمائے پھر سات آسمان بنا دیئے جو بنانے سے پہلے جو زمین کی صورت میں تھے اس کے بعد زمین کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا۔ قَالَ النَّسْفِي فِي الْمَدَارِكِ وَلَا يَنَاقِضُ هَذَا قَوْلُهُ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكْهَا لَانْ جَرَمِ الْأَرْضِ تَقْدِمُ خَلْقُهُ خَلْقَ السَّمَاءِ وَأَمَّا دَحْوُهَا فَخَاصِرُ۔

فَسَوَّاهُنَّ مَنَاجِزَ سَمَوَاتٍ۔ یعنی آسمان کا وہ جو دھویں کی صورت میں تھا جس کا ذکر سورہ طہم سے منع اللہ میں ہے (وہی دُخَانٌ) اس کے سات آسمان بنا دیئے اور خوب اچھی طرح بنائے ٹھیک بنائے درست بنائے اُن میں نہ کچی ہے نہ پختن ہے نہ شکاف ہے نہ کسی قسم کا کوئی نقص ہے۔ ساتوں آسمان جو اوپر چھ بتے بتے ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں۔ سورہ ملک میں فرمایا: وَهُوَ الْمُغْفِرُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ مَنَاجِزَ سَمَوَاتٍ جَلِيلًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ (اور وہ بڑا درست ہے بخشنے والا ہے جس نے بتے بتے سات آسمان پیدا فرمائے تو خدا کی خالقیت میں کوئی فرق نہیں دیکھو گا سو تو نگاہ ڈال کر دیکھ لے کیا تو اس میں کوئی خلل دیکھ رہا ہے) سورہ قی میں فرمایا: أَلَلَّمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن زُجْجٍ۔ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر ہم نے اس کو کیا بنایا اور اس کو کتنی دیر سے دیکھا اور اس میں کوئی شکاف نہیں ہے)

سورہ بقرہ کی آیت بار کے آخر میں فرمایا: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے) اتنے بڑے آسمان اتنی بڑی زمینیں اور اُن میں جو کچھ اب ہے جو کچھ آئندہ ہوگا جو کچھ پہلے تھا اور اُن کے سوا بھی جو کچھ ہے اُن سب کا اس کو پورا پورا علم ہے۔ جو انسان اور جنات دنیا میں آئے اُن کے لئے ہدایت بھی اُن میں حوسن بھی ہیں اور کافر بھی

فرمانبردار بھی ہیں اور تا فرمان بھی ہدایت قبول کرنے والے بھی اور اس سے منہ موڑنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کا علم ہے۔ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا کو زمین میں خلیفہ فرشتوں کے عرش کیا۔ آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جن اس میں

یُفْسِدُ فِیْهَا وَیُسْفِكُ الدِّمَآءُ وَیَحْمِلُنَّ سِیْرَکُمْ یَحْمِلُکَ وَنَقْدَاسُ لَکَ اَقَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ

فساد کرے گا اور خون کو کھائے گا اور تمہاری سیر کو پہنچائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

جو تم نہیں جانتے

حضرت آدم کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی معروض

تفسیر: انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے۔ وہ آسمان سے پیدا کئے گئے تھے ان کے حواج میں شر ہے زمین میں بہت فساد کرتے رہے اور خون بہاتے رہے اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر دوں گا۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ کر کھانسی انہوں نے سمجھا کہ زمین کا حراج میرا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں تمہیں قوتیں ہوں گی۔ (جن کا وجود خلافت کے لئے ضروری ہے) یعنی قوت شہوانیہ اور قوت غصہ، جرقہ اور خون خرابے پر آمادہ کردیال ہیں اور قوت عقلیہ جو معرفت باللہ اور طاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ کردیال ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی دو قوتوں کا نقصان تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں یہ دونوں موجود ہوں اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرمانبرداری اور اطاعت اور تسبیح و تہلیل و تحمید ہم اس میں گئے ہونے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں حضا قوتیں جمع ہوں اور ان کے مجموعہ سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو۔ صفت بھی ہو شجاعت بھی ہو۔ عدل و انصاف بھی ہو۔ اہل شر کو ہل پر قدرت بھی ہو اور پہلی دو قوتیں صہذب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائیں۔ لہذا وہ سوال کر بیٹھے انہوں نے پہلی دو قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا۔ اور یہ غور کیا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کہ اس دنیا میں فساد کی لوگ ہوتے کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اسی لئے ہے کہ اصلاح کی جائے اور اصلاح جمی ہوگی جب لسا ہوگا۔ لہذا انہوں نے بطور تعجب یہ عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو تا فرمانی کرے گا لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں لسا دکر بنوالے ہوں گے۔ ہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرتی ہے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے معصیت کا علم سب پر لگا دیا۔ جو صحیح نہیں تھا۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی

اس لئے انہوں نے وہ بات کہی جو آنحضرت ﷺ نے فرمائی تھی کہ میں نے فرشتوں نے جو کچھ کہہ وہ بطور اعتراض نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے اور فرشتے کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بڑی اور مصوم ہیں مگر اللہ تعالیٰ لَا يَسْأَلُكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُعْمَلُونَ (سورۃ الانبیاء) اور فرمایا لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَا فَمَزَلَهُمْ (سورہ تحریم) کو اجمع لی ذلک کلمۃ الطوطی والبضای

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر صبح اور ہر شمس سے آپ کی تحزیہ کرتے ہیں اور یہ تسبیح حمد کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں۔ اور ہر کمال سے آپ کو متعجب جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کے ساتھ و تقبیل لک بھی مذکور ہے۔ یہ تقبیل تقبیل سے مشتق ہے۔ تسبیح اور تقبیل کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں حضرت مجاہد تابعی سے تقبیل کا معنی یوں نقل کیا ہے۔

ای تعظمک و تعجبتک و تعجبک و تعجبک عملاً یلیق بک معاً لبیک الیہ الملحدون (یعنی ہم تیری عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہر اس چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت لحدوں نے تیری طرف کی ہے)

تقبیل لک کا ایک معنی مقرر بیضاوی نے یوں لکھا ہے۔ تعجب لغو منہ عن الذلوب لا جملک (یعنی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لئے پاک و صافہ کرتے ہیں مگر انہوں میں لوث نہیں ہیں)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھ دئے سارے نام پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا۔ پھر فرمایا کہ مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ

تم سچے ہو

حضرت آدم کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرمانا

تفسیر: جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں علیحدہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اور جب یہ جامعہ چیز بن گئی اور جاننے اور سمجھنے کے قائل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کے نام بتا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیئے تھے اور فرمایا تم مجھے ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں: علی رحمکم انکم احقاء بالخلافة لمصمتکم وان خلقکم واستخلافکم وھذا صفتہم لا یلیق بالحقیم وھو وان لم یصر حوا بہ لکنہ لازم مقالہم مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں اور اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو کیونکہ تم مصوم ہو اور یہ کہ اسکی مخلوق کا پیدا کرنا اور علیحدہ بنانا جس کی صفت لسان فی الارض اور سبک دماغ ہو

شان حکیم کے لائق نہیں ہے تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ یہ بات کہ ہم بہ نسبت نئی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں صاف طور پر انہوں نے نہیں کہی تھی لیکن ان کے قول سے یہ بات بطور لزوم کے نکلتی ہے۔

لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ بھی لفظ ہے۔ جیسے آذر اور شام اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عربی لفظ ہے جو اذعہ سے مشتق ہے۔ عربی میں یہ مادہ گندم کوئی رنگ کے معنی دیتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پھلے کا نام بھی بتا دیا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے۔ (اور سوال ہی ان کا مجرطہ ہر کرنے کیلئے کیا گیا تھا) اور اس طرح سے اللہ جل شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرمادی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جاسکتی ہے اور باقی رکھی جاسکتی ہے۔ بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا صحیح عمل کے لئے صحیح علم کی ضرورت ہے اور صفت علم میں یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَعَلَّمَنَا مَا عُلِّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

فرشتوں نے عرض کیا کہ تم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے ہمیں سکھایا ہے بلکہ آپ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں

فرشتوں کا عجز اور اقرار

تفسیر: جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا دیا اور جو علوم اُس کو دیئے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ ہمیں جو کچھ علم ہے اسی قدر ہے جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی کہ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے بالکل صحیح ہے آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اُٹھنا درست نہیں اور آپ علیم ہیں سب کچھ جانتے ہیں اور حکیم بھی ہیں آپ کا کوئی ارادہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں۔

قَالَ يَا دُمْرُ اسْتَبْشِرْهُمْ يَا سَامِيَهُمْ فَلَمَّا ابْتَاهَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے دُمْر! انہیں خوشخبری دے کہ تم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے تم سے جواب دیا کہ ہاں بلکہ میں جانتا ہوں

غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ بِمَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۵۸﴾

آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

حضرت آدم علیہ السلام کا علم و فضل ظاہر ہونا

تفسیر: جب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتانے سے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دیا جو ان پر پیش کی گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ یہ نام انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں کی

عاجزی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہو گی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم تک پہنچتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مفسر یہاں کی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم سے کہا کہ میں زمین میں طیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو تمہیں توقف کرنا چاہیے تھا اور اس انتظار میں رہنا مناسب تھا۔ کہ اس نئی مخلوق کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہو جائیں جو اس کے فضل و کمال پر اس کے مستحق خلافت ہونے پر دلالت کریں۔ طیفہ پیدا فرمانے کا اعلان سنتے ہی اس کا ہرست نہ تھا۔

اور یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم تک پہنچتے ہیں اور جو تم چھپاتے ہو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا وہ یہ بات تھی جو بطور سائل عرض کی تھی کیا آپ پیدا فرمائیں گے جو زمین میں خدا اور خون خرابہ کریں گے اور جو چھپا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ انہوں نے یہ بات چھپائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمانے کا۔ واللہ اعلم۔

ان آیات سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلافت کے لئے علم ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل تھے کیونکہ ان کو ان سے زیادہ علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْبَلِیُّنَ یُحْسِنُونَ وَالْبَلِیُّنَ لَا یُحْسِنُونَ (کیا برابر ہیں جو چاہتے واسے ہیں اور جو چاہتے والے نہیں ہیں)

وَاذْكُرْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِسْمٰیكُمُ الْاِدْمُ فَقَجِدُوْا اِلٰی الْاٰیٰتِیْنَۙ بٰیۙ وَاسْتَکْبَرُوْا وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَۙ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ مجھ کو اسماء ملے مجھ کو لایا لیکن ہمیں نے مجھ کو نہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر میں سے تھا۔

فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار ہونا

تفسیر: جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو۔ حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا جیسا کہ سورہ حجر اور سورہ ص میں ہے۔ قُلْ اَنْذَرْتُكُمْ فِیْہِ مِنْ ذٰلِیْۤہِیۡ فَتَقُوْا لَہٗ سَجْدَۃًۙ (کہ جب میں اس کو بتا دوں اور اس میں اپنی راجح چھوٹک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا)

لیکن جب ان کا علم و فضل ظاہر ہو گیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آدم علیہ السلام کا افضل ہونا معلوم ہو گیا تو حکم سابق کا اعادہ فرمایا تاکہ فرشتے اپنے علم سے اس کی فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدہ میں گر پڑیں۔ لہٰذا وہ سب آدم کے لئے سجدہ رہ گئے اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے غصہ اور خون خرابہ کرنے والا کہہ دیا تھا اس کی بھی جلدی ہو گئی۔

سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا حکم

یہ تو تھی اللہ سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ سجدہ عبارت کا نہ تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کن ما تھا اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا۔ ان کو قبل طے سے بھی ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا جیسا کہ کعبہ شرف قبلہ ہے اور اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہے اور لاقم میں جو رام ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت خدان کمال شہر میں ہے۔ ایس قول من صلی قبلتکم + و اعرف النص باقران واللس اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام ہی کو تھا لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت نہ تھا جیسے پوست

کے بھائیوں نے اُن کو سجدہ کیا تھا۔ (بیرونی)

شریعت محمدیہ میں صاحبہا الصلوٰۃ والقیہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرم ہے۔ خود کیا ہی سجدہ ہو سجدہ تعظیص جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا وہ اُن کی شریعت میں جائز تھا۔ یہ شریعت سجدہ کی بات تھی جو منسوخ ہو گئی حضرت قیس بن سعد (صحابی) رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں شہر حیرہ میں آیا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علاقے کے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں حیرہ شہر گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو (میرے نزدیک) آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا سو (اب بھی) مجھے سجدہ نہ کرو اگر میں حکم دیتا کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس جہتی وجہ سے جو اللہ نے شوہروں کا عورتوں پر رکھا ہے۔ (سنن ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیص کسی کے لئے جائز نہیں نہ مرد نہ کو نہ مرد کو نہ فرشتہ کو نہ قبر کو۔ اور حدیث مذکور کے علاوہ اور بھی بہت سی حادیث ہیں جن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت وارد ہوئی بعض حضرات نے سجدہ تعظیص کی حرمت پر سورہ جن کی آیت **وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** سے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ مساجد مصدر تسمی بمعنی سجدات ہے اور اس کا موم اور اطلاق ہر طرح کے سجدوں کو شامل ہے (ترجمہ یہ ہے کہ بلاشبہ تمام سجدے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو)

ابلیس کی بد تمیزی اور بد بختی: سورہ حجر میں فرمایا ہے۔ **لَسَجَدَ لِلْغَالِطَةِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْنُ سُلَيْمٍ** اُنہی اُن یسکون مع الساجدین (کہ حکم ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو)

اللہ جل شانہ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کر یا اس کے ساتھ کیوں نہ ہوا اور تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ۔ **أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ**۔ (سورہ اعراف سورہ ص) (کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کچڑ سے پیدا کیا) ابلیس ملعون نے نہ صرف یہ کہ حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا اور اعراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا کہ غیر افضل کو سجدہ کرے۔ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اُس نے اپنے خیال میں آگ کو مٹی سے افضل سمجھا اس لئے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ یا۔ آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا ہی اس کا تو غلط ہے۔ آگ میں فساد زیادہ ہے صلح کم ہے۔ اور مٹی میں سراپا خوبی ہے جو نافع ہی نافع ہے۔ اور سب سے بڑی جو خوبی کی چیز مٹی میں ہے وہ تو اضع اور فردقی ہے پھر کام کی چیزیں سب زمین ہی سے نکلتی ہیں انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین ہی ہے۔ پھل سب سے فطریہ ہرے بھرے باغ کھیتیں سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور بہت سی وجوہ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بات مانے حکم کی تعمیل کرے مگر چاہی بھیجے سے خلاف ہی ہو۔

نہ زبان تازہ کروں ہا قرآن تو   نیک بختیں پلٹ اکر آؤ

حکم مالی سن کر اس میں حجت نکال کر دینا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا اِیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُفُّوْا عَنْ رُبِّکُمْ وَاَسْمِعُوْا لِلّٰہِ الْاٰیٰتِ الْکَافِرِیْنَ (یعنی ایسے جو ایمان لائے ہیں اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ پہلے ہی سے اللہ کے حکم میں کافروں میں سے تھا) اور بعض مفسرین نے اس کا معنی صلو بھی لیا ہے یعنی وہ اب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہو گیا۔ جب ایسے آدمی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حجت مازی کی اور حکم الہی کو حکمت کے خلاف بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو ملعون قرار دے دیا یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اور فرمایا:

فَاَطِیْعُوْا مَعْنٰہَا لَعَلَّکُمْ تُخْرَجُوْنَ اَنْ تَتَّکِبُوْا فِیْہَا فَتَخْرُجُوْا اَنْتُمْ مِنَ الصّٰغِرِیْنَ۔

(کہ تو اس سے اتر چھو کو کوئی حق نہیں کہ اس میں تکبر کرے سو کل جاے تک تو ذلیلوں میں سے ہے) (سورۃ اعراف) اور فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَاصْبِرْ لِنَزْعِ الْاَعْرَافِ (کہ تو اس سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری سختی ہے) جو شخص قیامت کے دن تک ملعون نہ گیا اس کے بعد اس پر رحمت ہو گی نہیں سکتی پھر تو اس کے لئے روزِ حق میں دوزخ ہے۔ قال تعالیٰ لَا تَلْمِزُوْا اٰیٰتِنَا فَمَنْ تَلْمِزْہَا فَمَنْ یُّدْرِیْ اَنْ تَحْمِلَہَا اَوْ لَا تَحْمِلَہَا اَوْ لَا تَحْمِلَہَا اَوْ لَا تَحْمِلَہَا (سو حق) فرض کہ شیطان کو تکبر کا گیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون اور مردود ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارہ کیا لیکن حکم ماننا اسے منظور نہ ہوا۔ تکبر ایسی بڑی بلا ہے جو دنیا اور آخرت میں مشکوک کا اس کھو دیتی ہے۔

بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا اور ایسے جن میں سے تھا پھر اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کا مواخذہ کیوں ہوا؟ یہ سوال غلط ہے کیونکہ سورۃ اعراف میں اس کی تصریح ہے کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ کیا قال تعالیٰ مَا مَنَعَكَ اَنْ اَنْ تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتَ بِکَ (تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا)

اس تصریح کے بعد اصل سوال تو ختم ہو جاتا ہے یہ بات کہ اس کو بلا استدلال الگ سے حکم تھا یا چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا اس لئے اس کے حکم میں یہ بھی آگیا تھا یہ دوسرے صورتیں ہو سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عالم ہالامیں رہتا تھا جب تا فرمائی کی تو وہیں سے اتر جانے اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ وہیں اس کے اعمال و اشغال کیا تھے اس کے بارے میں بعض صحابہ پھر تابعین سے کچھ باتیں منقول ہیں جو در منثور میں ص ۵۵۸ پر لکھی ہیں۔ بظاہر یہ اس رائے کی روایات ہیں۔ ہر حال جو بھی کچھ ہو اس نے اپنا حکم ہے جگہ استعمال کیا اور غور و عم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہو گیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گئی۔

بارگیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے ہزاروں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا

ایسے کی بنی آدم سے دشمنی: سورۃ طہ میں ہے کہ جب ایسے نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یَا اٰدَمُ اَنْزِلْ مِنْہَا فَتَلُوْا لَکَ وَاَزْوَاجَکَ فَاَنْزَلْنٰہُمْ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِہَا یَجْرِیْ سُبْحًا مِّنْ تَحْتِہَا نٰہِیْۃٌ جَارٍۭہَا کَافٍ (اے آدم بلاشبہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے) اور ایسے نے قسم کھائی کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھودوں گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ایسے نے کہا: لَا تَجْعَلْ لِّہٖ سُلٰطٰنًا (میں ضرور ضرور اسکی ذریت کو اپنے قابو میں کر اس کا بجز تھوڑے لوگوں کے) اس مضمون کی تکمیل میں اللہ سورۃ اعراف کے دوسرے کورع کی تفسیر سے کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے جو ابھی آتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ

ابلیس کا پرانا نام عزرائیل تھا جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کا معنی ہے بہت زیادہ شر۔ یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی قوتیت بھی شیطان ہے۔ اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ اسی لئے شیطان انسانوں کو گمراہ فرما رہا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

اور ہم نے کہا کہ اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو۔ اور نہ قریب چلاؤ اس

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۶﴾

درخت کے اور نہ درختوں کے پھل کھاؤ اس میں سے جو اچھے کے

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم

اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت

تفسیر: اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب با فراغت اچھی طرح کھانے کا کھلا اختیار دے دیا۔ لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ پہنچنا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا لیکن بطور مباحذ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لئے یہ فرمایا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھالیا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو نعمت کی غلاف دوری ہو گی یہ گناہ ہو گا اور ہر گناہ گناہ کر نوالے کے لئے وبال ہے۔ اور وہ اس کی وجہ سے سختی سزا ہے۔ دوم یہ کہ جب غلاف دوری کر دے تو یہاں جن نعمتوں میں رہ رہے ہو سلب ہو جائیں گی اور یہاں سے لگتا پڑے گا۔ اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہو گا۔

شجرہ (درخت) جس کے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ کون سا درخت تھا اس بارے میں حضور اقدس علیہ السلام سے کچھ ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ یہ گہوا کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن مسعود سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انجور کا درخت تھا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ الخیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ (یہ اقوال تفسیر و مشورہ پر درج ہیں صحیح علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، ہمیں صحیح طریقہ پر اس کا علم جتنی نہیں ہے اور اس میں مضائقہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے جانے پر کوئی حکم شرعی موقوف نہیں ہے۔

فَإِذَا سَمِعُوا الشَّيْطَانَ عَنَّا فَخُذُوا حِمَاهُمْ إِنَّهَا كَانَتْ فِي يَدَيْهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ خُذُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا وَلَكُمْ

شہادت ہے کہ ان کو اس درخت کے پھل سے لڑائی میں ملے گا اور اس میں سے کھانے کے لئے کھانا ہے جو تم سے ملے گا۔ تم میں سے کچھ تم کے لئے دشمن ہیں۔ اور تم کو

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمُسَاوَرًا ۝۷

زمین میں تمہارا ہے اور ایک ٹھکانہ تک میں ملے گا۔

حضرت آدم وحواء علیہما السلام کو شیطان کا بہکانا اور جنت سے نکالا جانا

تفصیل: اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ دیکھو یہاں بیس تمہارا دشمن ہے تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے یعنی جنت سے نکال دیے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور شیطان نے بھی دشمنی پر کمر بند کر لی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کی ذریعت کو تکلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اس تاک میں رہا کہ اس کو کسی طرح جنت سے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کر دوں۔ اُسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اگر کسی طرح ان سے اس ممانعت کی خلاف ورزی کرادوں تو ضرور ان پر عتاب ہوگا۔ جو یہاں سے نکالے جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم کو اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا گیا ہے۔ کہ جو کوئی شخص اس درخت میں سے کھائے گا وہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ اور جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی ضعف نہ آئے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا ہے کہ اس کو کھا کر فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ (فی سورة الاعراف) مَا نَهَيْكُمَا عَنْ يَتُوكََا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلٰٓئِكَةً يَّوْمَ تَكُونُا مِنَ الصّٰٰدِقِيْنَ (وہی سورة طہ) يٰۤاٰدَمُ هَلْ اٰوَلٰٓئِكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْجَنَّةِ وَ مَلٰٓئِكٌ لَا يُغْنٰٓئُكَ

اور اُس نے صرف معمولی طور پر ہی تڑپ نہیں دی بلکہ دلوں میں بیوی سے قسم کھا کر کہا کہ سب ملک میں تمہارے لئے خیر خواہی کا مشورہ دے دیا ہوں۔ (کما فی سورۃ الاعراف) وَفَاسْمُهَا اَتَىٰ لَكُمْ لَبِيعَ النَّاصِحِينَ۔

شیطان کے سمجھانے بچانے اور قسم کھانے سے دونوں مہال بیوی نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا اور وہ ان کو قریب لے کر نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ (لَقَدْ لَبِثْنَا فِيْهَا زَوْجًا) اس درخت کو چمکنا تھا کہ جنت کے پکڑے ان کے تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی شرم کی جگہیں، ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اب تو جنت کے پتے اپنے جسموں پر جوڑ جوڑ کر رکھے گئے۔ جیسا کہ سورۃ اعراف اور سورۃ طہ میں مذکور ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو نکار کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں فوراً گناہ کے اقرا ری ہوئے اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے۔ اور بھی قُلْتُ لِّىْ اَذْمُ مِنْ وَبِقَةٍ كِی تفسیر میں بھی انشاء اللہ ان کی توبہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں یہ سوال اٹھا دیا گیا ہے کہ شیطان نے ان کو کس طرح بہکا یا اور دوسرہ کیسے ڈالا۔ جبکہ وہ مال سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں مفسر بیضاوی نے یہ احتمال لکھا ہے کہ عزاز کے طور پر اس کا وہاں رہنا اور داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا تھا اور ایسی مضبوط ممانعت نہ ہوئی تھی کہ بالکل علیٰ واطل نہ ہو سکے چونکہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا ابتلاء اور امتحان مقصود تھا اس لئے دوسرے کے لئے داخلہ کا موقع دیا گیا۔ اور یک احتمال میں لکھا ہے کہ دروازہ کے قریب کھڑے ہو کر دوسرے ڈالا۔ (لیکن یہ دونوں باتیں اس پہنچی ہیں کہ وہ جنت سے نکالا گیا تھا اور ابھی زمین پر نہیں آیا تھا) ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ جو بھی صورت ہو اُس نے دوسرے ڈالا اور بہکا یا اور انہوں نے اسکی بات پر عمل کیا۔ جس کی وجہ سے زمین پر اپنا تکوینی طور پر جو آن کو زمین پر بھیجا اور خلیفہ بنانا پسے سے طے شدہ شیطان کا بہکا یا اور اُن کا درخت میں سے کھا لینا زمین پر آنے اور رہنے اور بسنے کا سبب بن گیا۔

جب درخت کے کاٹنے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ زمین میں جا کر روموڈو پس تم

میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین میں ہر کوئی ظہور ہے اور ایک زمانہ تک قلع حاصل کرنا ہے۔ اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ آدم اور حوا اور ان کی ذریت کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے جس کا وقت مقرر ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو اپنی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور خود اہل قلع حاصل کرنا ہے۔

یہاں لفظ **إِطِيعُوا** (تم اتر جاؤ) جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے جب دو آدمی تھے تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام اور ابلیس جنہوں کو خطاب ہے (ابلیس ابھی تک آسمانوں میں تھا زمین پر نہیں آیا تھا) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام اور ان کی ذریت کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ دونوں آیتوں کے لئے تو ساری ذریت اتاری گئی، گواہی موجود نہ تھی۔ یہ دوسری بات زیادہ اولیٰ و اقرب ہے کیونکہ سورۃ طہ میں حشر کا صیغہ **إِطِيعُوا** لایا گیا ہے۔ اور ابلیس کو مستقل وہاں سے اترنے اور نکلنے کا حکم پہلے دیا جا چکا تھا جو سورۃ اعراف میں مذکور ہے۔

نَقَضْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ (تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے) اس سے بنی آدم کی آپس کی دشمنیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے گا اور تم اس کے دشمن ہو گے۔

مَثَلُ الَّذِي أَدْرَأْتُمْ رَبَّهُ عَالِيًّا قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اس کے بعد آدم غلبہ سے حضرت عاقل کر کے۔ مثلاً قتل کرنے کی توبہ فرمائی۔ جس کا خداوند تعالیٰ نے غلامی سے رہا کر دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور توبہ قبول ہونا

تفسیر: حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی چوٹی سے جو خطا ہو گئی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ عداوت تھی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو چند کلمات بتائے گئے کہ ان کے ذریعے توبہ کریں یہ کون سے کلمات تھے بعض مفسروں نے فرمایا کہ سورۃ اعراف میں جو ان کی توبہ کے الفاظ مذکور ہیں وہی مراد ہیں یعنی۔ **وَبَنَّا خَلْقْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ** (اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم خسار میں سے ہو جائیں گے)

ان الفاظ میں حکم مع العیر کا صیغہ استعمال فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ توبہ کی۔ حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہوئے تھے وہ یہ الفاظ تھے۔ **مُتَبَعَاتُكَ اللَّهُمَّ وَبِعَهْدِكَ وَفِيكَ اسْتَجِبْكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي فَارْحَمْنِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ**۔ (اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بیان کرتا ہوں اور آپ کی شان بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لہذا مجھے بخش دیجئے) یہ ایک آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو نہیں بخش سکتا)

جو بھی الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ بتائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے توبہ کے الفاظ خود ہی اللہ فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور اللہ شہاد فرمایا کہ وہ توبہ قبول فرمائے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔

ہے جب کسی بھی کوئی شخص عداوت کے ساتھ رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سورہ شوریٰ میں ارشاد ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ (اور اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو) معافی اور مغفرت تو ہوگی لیکن جنت میں وہاں نہیں بسایا گیا کیونکہ عمومی طور پر ان کو چاہیے ہی ہے دنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا طے تھا ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں ان کی ذریت کے افراد مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مستحق جنت ہوئے۔ یہ نئی نوع انسان کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اگر وہ دوسرے جنت ہی میں داخل کر دیئے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی منتفع اور مستحضر رہتے۔ اور اگر بالفرض وہاں اولاد دہوتی تو وہ اعمال صالحہ کی محنت خود گناہوں سے پرہیز کرنے کی مشقت کے بغیر ہی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر نہ ہوتی، نئی جنت سے جو چیز حاصل ہو اور وہ تکلیف کے بعد جو نعمتیں ملیں ان کا مزہ اور کیف اور ہی ہوتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ میں تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میں نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو ان پر کوئی خوف نہ

هُم يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ہوگا اور نہ سوچیں گے کہ میں نے کفر کیا اور میری آیتیں کو جھٹلایا۔ لوگ اور کفار۔ یہاں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے

ہدایت قبول کر نیوالوں کیلئے انعام اور کافروں کیلئے دوزخ کا داخلہ

تفسیر: اس سے پہلے ہم اقبطوا (اتر جاؤ) کی آیت میں مذکور ہے۔ اسکو دوبارہ دہرایا تو تاکید کے لئے ہے یا پہلے حکم بتانے کیلئے تھا کہ تم یہاں سے جاؤ جہاں چاہو۔ اور معصیت کی جگہ ہوگی آپس میں دشمنی ہوگی اور وہاں تھوڑی مدت رہنا ہوگا۔ پہلے نہ ہوگی اور دوسرا حکم یہ بتانے کے لئے ہے کہ جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے وہاں تکلیف ہے۔ وہاں قیام کرنے کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھو اور کہیں سے بچتے جاؤ کہ تمہارے خالق ہوں۔ لک کی طرف سے وہاں ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئیں گے اسکی کتابیں نازل ہوں گی۔ ان پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لانا ہوگا اور انکی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جو ہدایت کا اتباع کریں گے ان کے لئے یہاں وہاں آ کر خیر فی غیر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و ملال ہوگا۔ سورہ طہ میں فرمایا ہے طس تفتح قللی فلا یصل ولا یسقی (کہ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا سو نہ دگر ہوگا اور نہ شقی ہوگا) اور جو لوگ کفار اختیار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلایں گے یہاں (آگ) کھالے ہوں گے۔ یہی دوزخ میں جائیں گے جس طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اسی طرح یہاں کفر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

فَوَاصِرٌ هُنَّ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ عِلَّةٍ مِّنْ رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دشمن ابلیس ملعون کے مذکورہ واقعہ سے بڑے بڑے کام متانج و فوائد معلوم ہوئے۔ انسان کو خلافت ارضی کیلئے پیدا فرمایا: (۱) اللہ جل شانہ نے انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا۔ اس پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کا خلیفہ بن کر رہے اس کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنے زور و طاقت سے احکام الہیہ کو

ہفتہ کرے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو جب اقدار بنا کر دیا گیا ہے جو احکام الہیہ پر عمل کر سکا ہو۔
 جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ تو اس واجب پر کیا عمل کریں گے جنہیں قرآن کے ماننے کا دعویٰ ہے وہ بھی احکام الہیہ کی
 تعمید کے حق میں نہیں ہیں۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کو اقدار حاصل ہے لیکن تو انہیں شریعت ہفتہ کرنے کے لئے
 تیار نہیں اس سے جان چماتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے ترغیب دیئے ہوئے غلامانہ قوانین کو کورٹ اور چمکری میں استعمال کرتے
 ہیں کیونکہ شرعی قوانین سے بہت سے دنیاوی منافع اور نفس کی لذتوں پر فزونی ہے اس لئے اللہ کی خلافت سے منہ موڑے ہوئے
 ہیں۔ اور خلیفہ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ جو ممالک مسلمانوں کے زیر اقدار ہیں
 فسادات و ہیں زیادہ ہیں۔ قتل و خون کے واقعات بھی انہیں ممالک میں بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ مسلمان ہی مسلمان کو
 قتل کرتا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسا خلیفہ بنائیں جو احکام الہیہ کو نافذ کرے اور اس بارے میں اس کی مدد کریں۔ اور
 خلافت کے کام انجام دیں۔ اور فاسق بن کر یَقْتُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوَصَّلَ کا مصداق نہ بنیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی
 خلافت کے لئے پیدا کیا گیا اس کا کفر، فریاد کافر ہی ہیں اور جو اسلام کے دھمکی ہیں اُن میں سے بھی اکثر ظالمانی ہوتے ہوئے
 ہیں۔ یہ انسان کی حماقت اور شقاوت ہے۔ اپنے بھروسہ کو چھوڑ کر دنیا کی ذلت و آخرت کے عذاب کے لئے اپنی جان کو تیار کر
 رکھا ہے یہی انسان جس کے سب سے پیچھے فرو کو فرشتوں سے مجبور کرایا گیا وہی انسان اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائے تو تیار
 ہے۔ یہ تو اہل کفر ہیں اور جو مسلمان ہونے کے دھمکی ہیں وہ بھی صالحین کے پیچھے نہیں لگتے۔ فاسقوں کا جہنم بدعتیہ و لحدوں کو اپنا
 لیڈر اور گائیڈ بنا لیتے ہیں اور انہیں کو اقدار سونپتے ہیں اور یہ لوگ خدا اور صاحب اقدار سب مل کر فساد پر پا کرتے ہیں۔ قتل و خون
 اور لوث ماری خبریں براہ راست آتی رہتی ہیں۔ رشوت کی گرم بازاری ہے سودی کا وہ بازار ہے سودی لین دین ہے شراٹیں پی جا رہی
 ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی (بہت کم لوگ ذکوۃ شرعی کا قصہ کے مطابق دیتے ہیں) لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ نمازیں
 برباد ہیں رمضان میں مکمل عام سب کے سامنے کھایا پیا جاتا ہے۔ جاننے یا مجھے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار ہے۔ اپنا
 مقام بھول گئے اور مصیبتوں میں لگ گئے۔ شاید کسی کے دل میں یہ سوچے کہ پھر تو فرشتوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جہنمی مخلوق
 پیدا ہو رہی ہے وہ فساد کی ہوگی اور خون خرابہ کرنے والی ہوگی۔ اس ہوس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے تو تمام افراد انسانی کو ہی
 فساد اور خون خرابہ سے متصف کر دیا تھا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علماء صلحاء شہداء عابدین
 و اکابرین فاضلین مجاہدین عظیمین مفسرین قرآن محدثین مصنفین مصنفین و مرشدین بھی ہوں گے اگر بنی نوع
 انسان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اور فاسق کرامت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی درق گردانی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ
 انسانوں میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اصداغ حال کے لئے جائیں وقف کرنے والے اور خلافت الہیہ کے
 فریضہ کو انجام دینے والے گزرے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے نکل صلاح و فلاح کے اہل ب خیر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث
 شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سامعہ رکے بعد دیگر عبادت کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے
 رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے واپس ہو کر آؤ پے جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ
 رات گزار لی تو اللہ تعالیٰ شانے اُن سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ دن سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ میرے بندوں کو تم
 نے کس حال میں چھوڑا۔ وہ عرض کرتے ہیں: تو کھاتھم و ہم یصلون و الیناھم و ہم یصلون یعنی ہم نے اُن کو اس

کرتے ہوئے اسکی مخلوق کے ساتھ عاجزی اور فردوسی کے ساتھ پیش آئے۔

حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تواضع اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اُس کو ہمارے فراموش گئے جو اپنے نفس میں تو چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گر دیں گے۔ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح، تفسیر فی شعب الایمان)

گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں

(۶) گناہ نعمتیں چھین جانے کا سبب ہیں۔ آخرت کے عطا کردہ دنیا میں بھی گناہ کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم وحواء علیہما السلام شجر ممنوعہ کے کھانے کے سبب جنت سے نکال دیئے گئے۔ اور دنیوی مصیبتوں میں اُن کو اور اُن کی ذریت کو مبتلا ہونا پڑا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ۔ ان الزجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ یعنی بلا شہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ، ج ۱ ص ۳۳۳)

بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں بلکہ پوری پوری قومیں اور قبیعے گناہوں میں لت پت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہوں اور تنگدستی سے خلاصی ہو لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں بلکہ سمجھانے والے کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں۔ اور اُنہیں سیدھے سواں جواب کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرُومِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَعْلَنَهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم اُن پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن اُنہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انکے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا)

متعدد احادیث میں بعض اعمال پر دنیا میں مل جانے والی مزاؤں کا خصوصی تذکرہ بھی وارد ہوا ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا کہ جس قوم میں زنا کا رواج ہو جائے گا وہ قحط کے ذریعہ پکڑی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت عام ہو جائے گی وہ لوگ رعب کے ذریعہ پکڑے جائیں گے۔ (یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا دشمن سے ڈریں گے اور سے کانپیں گے) (رواہ احمد کانی مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۳۳۳)

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو قائم کرنا اللہ کے شہروں میں چالیس رات بارش برسنے سے بہتر ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

یعنی ایک حد قائم کرنے کا اتنا بڑا نفع ہے جو چالیس دن بارش ہونے کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب وہ لوگ غور کر لیں جو اللہ کی حدود نافذ نہیں کرتے اور نافذ ہونے نہیں دیتے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر رحم کھا رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ نیز حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو اُن پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔

(تفسیر فی شعب الایمان کما فی مشکوٰۃ المصابیح)

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کے تکلیف

یہ کہ حقیقت نہیں فرماتا جو شخص ایسا کرے اس کا ہی دنیا میں موت سے پہلے سزا ہو جاتا ہے۔ (رواہ البیہقی کافی مشکوٰۃ الصالحین)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا۔ اور جس قوم میں زنا کاری کا رواج ہو جائے گا ان لوگوں میں موت کی کثرت ہو جائے گی اور جو لوگ باپ قتل میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا اور جو لوگ ظالماتہ فیصلے کریں گے ان میں قتل، اخون، خوب زیادہ ہوگا اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ (رواہ مالک فی الموطا و ابن عساکر فی شرحہ)

دوم: رسالت (یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور انکی کتابوں پر ایمان لانا) اس میں ہر اس بات کی تصریح آ جاتی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے بتائی۔ فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کو ماننا، جنت و دوزخ کے احوال پر ایمان لانا بھی ایمان یا رسالت میں شامل ہے۔ اور ان سب احکام کا ماننا اور عمل بجا ہونا بھی داخل ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے۔

سوم: معاد (یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے اور ایمان و کفر اور اچھے برے اعمال کی جزا و سزا اور جنت یا دوزخ میں داخل کئے جانے کا عقیدہ رکھنا)

ان تین عقائد کی ہر نبی نے تبلیغ کی ہے البتہ فردی، حکام میں حالات کے اعتبار سے فرق رہا ہے۔ اسی لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ: **الاولی الناس بعیسیٰ بن مریم علی الادلی والآخرۃ الامیاء المحوۃ من علالت وامہالہم شنی و دینہم واحد (روایت ثانی)**

یعنی میں عیسیٰ بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں دیا اور عیسیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں مل جاتی ہیں یعنی دین واحد ہونے میں اس طرح ہی جیسے باپ ایک ہو اور ماںیں کئی ہوں ان سب کا دین ایک ہے۔ لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ دین اسلام بڑھ ہزار سال سے دنیا میں آیا ہے ان کا خیال اور عقیدہ غلط ہے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آخری رسول ہیں آپ وحی و وحی نیکر تشریف لائے جو حضرات انبیاء کرام آپ سے پہلے نکلے تھے آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کی دعوت قیامت تک کیلئے ہے اس دعوت کے پہنچانے اور باقی رکھنے کے لئے قرآن مجید باقی ہے اور باقی رہیگا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا مسرور ہے۔ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہندو یا بدھست پاری ہو کسی بھی دین کا ماننے والا ہو سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ حج آپ پر ایمان لانا آخرت میں نجات دینا جو مکر و گداز دینی ہوگا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے:
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ يَنْتَهِبْ لِنَفْسِهِ أَجْرًا وَلَهُ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (یعنی جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا پیچھے لگے گا وہ آخرت میں ہلاک و کار لوگوں میں سے ہوگا) (آل عمران ۸۵)

سورہ سہ (۳) میں ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً بِلُغَتِكَ نَبِيًّا وَفَلْيُرْأَوْ قَلْبُكَ أَتَى الْكَافِرِينَ الْإِنْسَانُ لَشَكْرًا لَا يُقْلَمُونَ (اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور رائے والا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے)

صحیح مسلم (ص ۸۶ ج ۱) میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ

لَمْ يَمُوتْ وَلَمْ يَمُوتْ بِي الَّذِي أَوْصَلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

(قسم ہے اس ذات کی جس کے چہنئے میں تم کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو دین نیکر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ یہودی ہو یا نصرانی)

بنی اسرائیل کا تعارف

چونکہ آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی روکھوں میں ان کی شرائض مذکورہ ہیں اور سورہ بقرہ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ اس لئے بنی اسرائیل کا تعارف مختصر کر دیا جاتا ہے تاکہ ان سے متعلقہ مضامین کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن اور اولاد

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن بابل کا علاقہ تھا جہاں غرود بادشاہ تھا وہاں بہت پرست رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نہت پرست تھے آپ نے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور اس سلسلہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کی پوری قوم دشمن ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان کے واقعات جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان کی ایک بیوی کا نام سارہ تھا جو ان کے چچا کی رزکی تھی اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ ہی ہیں جنہیں مکہ معظمہ کے چنبل میدان میں بحکم الہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت مکہ میں تھے مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائے آباد کرنے والے یہی دونوں ہیں بیٹے تھے۔ حضرت اخیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے جن کے نام البریۃ والنہلیۃ میں لکھے ہیں۔

حضرت اخیل علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام تھے۔ جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی ولد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنوئیں میں ڈال دیا تھا جس کا قصہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔

بنی اسرائیل مصر میں: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں مصر میں جا کر رہنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تب بھی یہ لوگ مصر ہی میں رہتے رہے پھر بہشت وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی اور بارہ بھائیوں کی اولاد جو بارہ قبیلوں میں منقسم تھی مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن (بابل) چھوڑ کر اور ہجرت فرما کر اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی اور حضرت اخیل علیہ السلام کی نسل اولاد کنعان میں پھر مصر میں آباد ہو گئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ حصہ بھی نہ رہا۔

چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے۔ انہیں قوم کے افراد تھے اس لئے مصری قوم (قبیلہ) کے افراد ان لوگوں سے بڑی بڑی پرکاریں دیتے تھے اور ان کو بڑی طرح غلام بنا رکھا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور یہ ان کے سامنے عاجز محض تھے ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دعوت:

اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنہوں نے اس زمانہ کے ظالم اور جاہل ترین

بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ نہ اس نے دعوت حق کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوا اور اُس نے اعلان کیا کہ اَنَا زَيْكُمُ الْاَعْلٰی (میں تمہارا سب سے زیادہ بلند معبود ہوں)

بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا

بلا فر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمندر تک پہنچ گئے۔ جب صبح ہو کر ان کے نکلنے کا فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا اور سمندر پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک سمندر پر ماری جس سے سمندر چھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا جب فرعون اور اس کا لشکر بچ سمندر میں آ گیا تو اللہ جل شانہ نے سمندر کو لادیا۔ فرعون کا لشکر تو ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیکر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثہ میں غرق ہوا اور مر گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں بتائی جاتی ہے۔ عبرت کے لئے اس کی لاش کو محفوظ فرمایا تاکہ لوگ خدا کی کے جوتے دعویدار کا انجام دیکھ لیں۔ قال تعالیٰ فَلَقُوهُمُ لَجَجًا ۖ فَجَاءَ بِكُلِّ فِرْعَوْنَ ۖ لَعْنَةُ الْاٰلِهَةِ عَلَيْهِمْ ۗ وَالْحَمْدُ لِمَنْ فِي سَمٰوٰتِ الْعِزِّ ۚ اِنَّ اِسْرَآئِیْلَ فِرْعَوْنَ سے نجات پا کر سمندر پار ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ کے لگ بھگ تھی یہ تعداد بچوں اور توں کے علاوہ تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ مصر میں ان لوگوں کے رہنے کی مدت چار سو تیس سال تھی۔

مصر سے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے

بنی اسرائیل سمندر پار ہو گئے لیکن اب جہاں تھا کہ کہاں جا کر رہیں؟ اپنے ہی علاقہ میں جہاں تھا وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا آخر وہیں سے ان کے باپ دادے مصر میں آئے تھے اور چند دن میں اونٹوں پر پورا سفر طبع کر لیا تھا لیکن یہ ہے تو ان کو اپنے وطن پہنچنے میں چالیس سال لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے میدان حیرہ میں چالیس سال سرگرداں پھرتے رہے (صبح کو جہاں سے چلتے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوریت شریف ملی وہ طور پہاڑ پر قوریت شریف لینے گئے تو پیچھے ان لوگوں نے پھڑے کی پرستش کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ کو آئنے سامنے دیکھ لیں ان کی عقد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلامی ملنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہم کو مہزی۔ یہاں کھراؤ غیرہ چاہئے۔ جو قوریت شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام شریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا یہاں از طور اٹھا کر ان پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ واقعات اسی میدان میں پیش آئے جس میں چالیس سال حیران اندر سرگرداں گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانہ میں اُن کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس کے میں واقعہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اسکی خلاف ورزی کی بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔

یہودی مدینہ میں کب آئے؟

یہودی مدینہ منورہ میں کب آئے؟ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب بخت نصر (مشہور کافر بادشاہ) نے منہدم کر دیا اور وہاں کے مہذبہ دلوں کو جلا وطن کر دیا اور بنی اسرائیل (یہود) میں سے بہت لوگوں کو قید کر لیا تو ان میں سے ایک جماعت نے چاروں طرف رخ کیا ان میں بعض وادی القرظی میں اور بعض تیارہ بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ بنی جرہم کے اور کچھ جلیا عمارتہ کے آباد تھے انہوں نے کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے اور کھیتی باڑیاں کرتے تھے یہودی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور مکمل کر رہنے لگے پھر یہ بڑھتے رہے اور بنی جرہم اور عمارتہ کم ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کو یہودیوں نے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور مدینہ منورہ اپنی طرح ان کے تسلط میں آ گیا اس کی عمارتیں اور کھیتی باڑیاں سب انہیں کی ہو گئیں اور ایک مدت تک جس کا ظم اللہ علیہ کو ہے اسی حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ (تاریخ البینین ص ۱۵۷)

بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی عمارتہ و ریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت اسیے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور وہ دو چتریلی زمینوں کے درمیان ہو گا لہذا وہ شام سے آئے۔ اور اس علت کے شہر کی تلاش میں نکلے تاکہ اسی شہر میں جا کر رہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے وہاں کھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اور ہر دو چتریلی زمینوں پر آئے۔ (سورۃ الاحزاب ص ۱۰۷)

اوس و خزرج کا مدینہ میں آ کر آباد ہونا

مدینہ منورہ کی آبادی بہت کم تھی آبادی اس کا پرانا نام یثرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرانے کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول اور طابہ اور طیبہ معروف ہو گیا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زیادہ شہرت ہو گئی۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر رہنے کے ساہ سال کے بعد یمن کے دو قبیلے اوس و خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تین قبیلے یہودیوں کے یعنی (۱) بنی النضیر (۲) بنی قریظہ (۳) بنی تھعلج اور دو قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والوں کے موجود تھے یعنی اوس و خزرج۔ انکی دونوں قبیلے ہیں جو احد میں فتنہ مچا رہے۔

یہود کے قبیلوں اور اوس و خزرج میں لڑائیاں

یہ دونوں قبیلے نہت پرست تھے آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہودیوں سے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اصل کتاب تھے اور اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہہ کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں ان کا زمانہ آئے گا ہم ان کا اتباع کر کے نوران کے ساتھی بن کر تمہارا لباس پہن دیں گے۔

اوس و خزرج کا اسلام قبول کرنا:

حج کے موقع پر پہلی ملاقات میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کے چھ افراد پر اپنی وصیت چیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وحی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر

دیتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں لہذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہئے۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے۔ اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ یہودیوں قبیلوں کے بارہا مسلمانوں نے اگلے سال موسم حج میں مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی۔ اور عرض کیا آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ہجرت مدینہ: چنانچہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ کی آمد سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت کر کے آپ کے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ خروج البند ان بادی الرضی الاف سیرت ابن اشامہ اب عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصر علی القباہل کا مطالبہ کیا جائے۔

یہودیوں کا عناد اور قبول حق سے انحراف:

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی ہیں (اور علامات پوری اتر رہی ہیں۔ جو نبی آخر الزماں کے بارے میں انہیں معلوم تھیں) منکر ہو گئے اور آپ کو نبی رسول ماننے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو اس اور خورج کے لوگوں نے قہر دلائی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم ان کی صفات بیان کرتے تھے۔ اب کیوں منکر ہو رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ (سیرۃ ابن ہشام اوائل المجلد الثانی) اور جو چھا دیوں کے (جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے) یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی باتیں بتاتے رہے اور کٹ جتنی پرہیز کرتے۔ حسد و غیبت پر کمر بستہ رہے اور باقی مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے رہے۔ یہودیوں کو یہ سچ تک نہ لگے کہ یہودیوں اور غلامانوں کا یہی حال ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءٰٓیْلُ اٰذْكُرُوْا اَنْعَمَ اِلٰیَّ اَلَيْکُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِیْ اَوْفُوْا بِعَهْدِکُمْ

اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کئے اور پورا کرو میرے عہد کو جس پورا کروں گا اپنے عہد کو۔

وَ اٰیٰتِیْ فَاَلْهَبُوْنِیْ

اور صرف مجھ ہی سے ڈرو

بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی

تفسیر: بنی اسرائیل (اسرائیل کی اولاد) اس سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل کا معنی ہے منقود اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے عبداللہ (اللہ کا بندہ) حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن کی اولاد بارہ قبیلوں پر منقسم ہے اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو شامل ہے۔ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں اور خیبر میں اور شام میں اور لگے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے آپ کی بعثت تو سارے عربی انسانوں کے لیے ہے لیکن

آپ کے اولین مخالفین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس و خزرج اور یہودیوں کے تینوں قبیلے سامنے تھے اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے لیکن یہودیوں میں سے صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا یہیہا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خصوصی خطاب بھی فرمایا ہے اور ان کو اپنے اعمال اور احسانات یاد دلانے ہیں۔ آیت بالا میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اسے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں اور میرا حمد پورا کرو میں بھی تمہارا حمد پورا کرونگا۔ اور صرف مجھ سے ڈرو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر جو کچھ تمہیں وہ ان کو جانے تھے انہیں اپنی تاریخ کا پتہ تھا۔ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائیں وہاں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے دلائل بھی ہیں کیونکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اہل کتاب کی صحبت نہیں اٹھائی تھی۔ یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے ان کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا یہ سب آپ کے ہجرات میں شامل ہے۔

وَأَمْنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْرَوْا بِمَا بَيَّعْتُمْ لِنَفْسِكُمْ قَلِيلًا

اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی حال یہ ہے کہ یہ کتب اسکی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کتب کے انکار کرنے والوں میں پہل کرنا لے مت۔ اور میری آیات کے خلاف حیر معاوضہ مت حاصل کرو۔

وَالْأَنبِيَاءُ وَالنَّبِيُّونَ

اور صرف مجھ ہی سے ڈرو

بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت

تفسیر: بنی اسرائیل کو حیدر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید کو یہ کتاب اس کتاب کے معارض نہیں ہے جو تم کو دی گئی تھی (یعنی توریت شریف) بلکہ یہ کتاب تو اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی جس کو تم جانتے ہو اور مانتے ہو۔ جو توریت و انجیل پر بنا کر نازل قرآن الہی کتب کے پاس تھیں اگرچہ ان لوگوں نے ان میں تحریفات کر دی تھیں پھر بھی ان میں نبی آخر الزماں ﷺ کی صفات موجود تھیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا۔ اَلَّذِي يَجْعَلُ ذُلَّةً مَّتَّكُونَ جَعَلَ لَهُمُ فِي الْقُورَةِ الْاِنجِيلَ (۱۱۳)

جب یہودیوں کو خاتم النبیین ﷺ کی بعثت کا علم ہو گیا اور یہاں علم تھے اہل کتاب تھے حضرت خاتم النبیین ﷺ کی علامات اپنی کتاب میں پاتے تھے (اور پہچان بھی گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت پہلے سے دی گئی ہے اور ہم جن کے انتظار میں رہ رہا ہیں) تو ان کو سب سے پہلے ایمان لانا لازم تھا۔ اہل کتاب کا جو دوسرا فرقہ تھا یعنی نصاریٰ ان کے پاس سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچتے یہودیوں کے بعد میں پہنچی مکہ معظمہ والے بے علم تھے مشرک تھے۔ اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے اور خدا اور خدا پرستے رہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہود کے لئے انکار کا کیا مقام تھا۔ اُن کو فوراً مان لینا تھا اور تصدیق کرنا تھا اور نصاریٰ سے

آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنا تھا لیکن بجائے اسلام میں آگے بڑھنے کے انہوں نے اسلام سے منحرف ہونے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے میں پہل کر لی۔ اسی کو فرمایا کہ تم اس کتاب کے انکار کرنا والوں میں پہل کرنے والے مت ہو یہاں جو پہل کیا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والوں میں پہل کہہ سکتے تھے پھر یہ یہود کو قبول کا فر کیسے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ال کتاب میں سب سے پہلے منکر یہودی بنائے تھے۔ کیونکہ ال کتاب کی دو جہاتیں تھیں۔ سیدنا و نصابی۔ ان دونوں میں سے یہود کو سب سے پہلے مسلمان ہونا لازم تھا۔ اور تو اس وجہ سے کہ رحمت اللہ علیہ کو پہلے پہنچی دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات غریبی پیمانہ لیں اور بہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ اہل اعلم تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے یہود و یمن بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فر نہ ہو۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے طاغیہ یہود پڑے تھے۔

قال ابن عباس ولا تكونوا اول کافر به وعدکم فیہ من العلم ما لیس عند غیرکم
قال ابو العالیہ ولا تكونوا اول من کفر بمعهد ﷺ یعنی من جسکم اهل الکتاب
بعد سماعکم بمعنه واما قوله اول کافر به فیعنی به اول من کفر به من بنی اسرائیل
لا نه قد تقدمهم من کفار قریش وغیرهم من العرب بشر کثیر۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۸۲)

پھر فرمایا: وَلَا تَقْسُرُوا بآیٰتِنَا فَمَنْ فُلِحْنَا... (اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ نہ حاصل کرو) مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میری آیات پر ایمان لاؤ اور میرے تمام رسولوں کی تصدیق کرو (جس میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ کی تصدیق بھی شامل ہے) اور حقیر دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے ایمان سے نہ روکو اگر کفر اختیار کرے رہنے میں کچھ منافع نظر آتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو (ابن کثیر)

ساری دنیا آخرت کے مقابلہ میں حقیر ہی ہے خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری آیات میں تبدیل اور تحریف نہ کرو اور کتمان حق نہ کرو۔ جیسا کہ اب تک کرتے رہے ہو اور اپنے غوام سے اس کے ذریعہ دنیاوی منافع حاصل کرتے ہو۔ واول کلون الرضی لبحرون الحق ویکمونه (من الیضاوی)
پھر فرمایا: وَآیٰتِنَا فَتَقْوُونَ (کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو) درحقیقت خوفِ خدا بہت بڑی چیز ہے کفر اور شرک اور ہر طرح معاصی چھڑانے میں اس کو سب سے بڑا دخل ہے۔ اسی طرف عبارت توبہ دہائی اور بطور تاکید اس کا بار بار عائد فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ وہبت سے تقویٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ ایمان کا حکم عام و عامہ سب کو ہے اس لئے پہلی آیت کے فقرہ پر فَاذْهَبْ فَرَمایا اور دوسری آیت میں جب بلا کو خصوصی خطاب ہوا فَتَقْوُونَ فرمایا کیونکہ کلمہ خوف خشیت اور محبت کا ملحق ہے۔

وَلَا تُلْهِوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَتَبُوا الْحَقَّ وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ

اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھوڑو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو

حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ

تفصیل: اس آیت میں بھی علماء یہود کو خطاب ہے یہ لوگ تورات شریف میں تحریف کر چکے تھے۔ وہاں میں سے جو

کچھ صحیح باتیں ان کے پاس باقی تھیں ان میں بھی غلط غلط کرتے تھے۔ اول تو تعلیم عام نہیں تھی اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب کیں سکھاتے تھے اور توریت شریف کے اوراق منتشر کر کے رکھ رکھے تھے (فَجَعَلُونَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا مِّنْهُمْ قُلُوبًا وَنَحْنُ فَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) جو شخص کوئی بات پر چمکتا تو کوئی ایک ورق نکال کر اس کا مطلب جو چاہے بتا دیتے تھے۔ اور پوچھنے والے کو خوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لئے انکی مرضی کے مطابق توریت شریف کے مضامین کی تشریح کر دیتے تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی جو علامات توریت شریف میں لکھی تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ ان کو حکم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اپنی بتائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو خود را شیدہ بات کو حکم خداوندی ظاہر نہ کرو تم جانتے ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا وبال ہے۔ پھر بھی ایسی حرکت کرتے ہو۔

وَاقِیْبُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِیْنَ ۝

اور نماز قائم کرو اللہ زکوٰۃ دو اللہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ

نماز اور زکوٰۃ کا حکم

تفسیر: اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جس میں رجوع ان اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو ہر ماسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں۔ زکوٰۃ سے جس کی کجی دور ہوتی ہے اور مال کا غلبہ بھی دور ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنا لوگوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی نماز باجماعت پر جو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک نماز کا ثواب ستائیس نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبکی کو ہے۔ لیکن یہودیوں کو خصوصی خطاب اس لئے فرمایا کہ ان لوگوں میں محب جاہ اور حب مال کا مرض تھا۔ نماز اور زکوٰۃ میں ان دونوں کا علاج ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ (وَاقِیْبُوا مَعَ الرَّاكِعِیْنَ) اس لئے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو نماز پڑھتے رہے اب اس کو چھوڑ دو اور اب وہ نماز پڑھو جو حضرت خاتم الانبیاء ﷺ نے بتائی ہے جو رکوع اور سجدہ دونوں پر مشتمل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے فرض نماز باجماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ اور جو حضرات واجب نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی نماز باجماعت بہت زیادہ حاکمہ ہے۔ اس آیت شریفہ سے نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی جائیں پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے پھر کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کا امام بنے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے۔ پھر ان کے گھروں کو ان پر چلا دوں۔ (صحیح بخاری)

ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر گھروں میں جھگڑا ہو جائے تو میں جماعت کی جماعت قائم کرنا اور اپنے جھگڑا کو ٹھیک کرنا کہ (ان لوگوں کے گھروں میں جھگڑا ہے) آگ سے جلادیں (جماعت میں نہیں آئے) (رواہ احمد کان السکالہ)

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے حاضرین نے عرض کیا نہیں فرمایا۔ کیا فلاں شخص حاضر ہے۔ عرض کیا نہیں فرمایا۔ بے تک یہ دونوں نمازیں (عشاء اور فجر) منااتھوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں اور اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوتے اگرچہ کھٹوں کے بل چلتا پڑتا۔ اور (فرمایا) کہ بلاشبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہے اور اگر تم جان لو کہ وہی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور بلاشبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے بہ نسبت تمہارے پڑھنے کے اور وہ آدمیوں کے ساتھ پڑھ کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ پڑھ کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جتنی بھی زیادہ تمہارا ہوگی اسی قدر اللہ کو محبوب ہے۔ (رواہ احمد و ابوالکاسانی کما فی السکالہ ص ۹۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاشبہ میں نے اپنا زمانہ نہ دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہتا تھا جو منافق و منافقات کا اتفاق نکلا ہو اس کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مریض ہوتا (بلکہ مریض کا بھی یہ حال تھا کہ وہ آدمیوں کے گھر میں چل کر آتا تھا۔ یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ بلاشبہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے بتائے ہیں اور ہدایت کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے جس میں لاان بدی جاتی ہو (صحیح مسلم)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم سر دہی جکل یا ہستی میں ہوں جن میں نماز یا جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پائے گا لہذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو کیونکہ جھگڑا یا کسی بکری کو کھاجاتا ہے جو گلہ سے دور ہو جائے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ابوالکاسانی کما فی السکالہ ص ۹۶)

أَنَّمُؤِنُ النَّاسَ بِالْغَيْبِ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۸﴾

کہا تم لوگوں کو بھلائی کا کام کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتب پر جتنے ہو تو کیا تم کو نہیں رکھتے

مبلغ اور داعی اپنے نفس کو نہ بھولے

ترجمہ: اسی آیت میں بھی یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے اس لئے پوشیدہ طور پر بھی کبھی اپنے محام اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مشور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا آپ تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہو گئے پھر اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لے چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ وہیں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ سب تشریف اللہ کے لئے ہے جس نے اسے دوزخ سے بچا دیا۔ (صحیح بخاری)

اس کے علاوہ بھی علماء ہدو میں بے محلی عام بھی لوگوں کو ہمارے دین کا حکم کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عار دلانی اور فرمایا کہ جو غیر کا حکم کرے اسے خیر میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہئے۔ چنانچہ جن کا بھی منہ منہ تھا یہاں یہ بات اگرچہ سید یوں کی بے محلی ظاہر کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے لیکن اس کا حکم سب کے لئے عام ہے جو بھی کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے گا اور گناہوں سے روکے گا اور خود بے عمل ہوگا اس کا انجام بُرا ہوگا اور اس طریقہ کار کی شامت اور قہر حق اُسے لے ڈوے گی بعض روایات میں ہے کہ جو عالم ہو گئے اور خیر سکھاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا وہ اس جماعہ کی طرف سے ہے جس کی حق پہنچتی رہتی ہے لوگوں کو روکنے پہنچتی ہے لیکن حق خود مل جاتی ہے۔ (ص ۱۰۰ بحوالہ ابن کثیر)

بے عمل واعظوں کی سزا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے مونڈ قینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جب کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریلؑ سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جس کی ان کو کچھ نہیں ہے۔ (در منثور ص ۶۲ ج ۱۲ ابن کثیر ص ۱۰۰) صاحب المسک (شرح السنن) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں اس کے پیٹ کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ اپنی آنتوں کے ساتھ گھومتا پھرے گا جیسے گدھا جکی کو لے کر گھومتا ہے۔ دوزخ والے اس کے پاس متع ہوجائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں انچیں باتیں نہیں بتاتا تھا اور ہماری سے نہیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تم کو انچیں باتوں کا حکم کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا اور تم کو نہ ان کی سے روکتا تھا اور خود اس نے ان کو کرتا تھا۔ (صحیح مسلم)

فقائد: مذکورہ بالا آیات اور احادیث شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں (کیوں کا حکم دین نہایتیں سے روکیں اور خود بھی مل کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ مل کریں نہ امر بالمعروف کریں نہ نہی عن المنکر کریں۔ منفعہ اور مصلحت کو مل کر طرف متوجہ فرمایا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مل نہ کرے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھیں اس کو خوب سمجھ لیتا چاہئے۔

قال ابن کثیر: لكل من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب ولا يسلط احدكم على ترك الاخر صلى الله عليه وسلم
العلماء من السلف والخلف والصحيح ان العالم بالامر بالمعروف وان لم يسلطه وبهي عن المنكر وان لم يسلطه

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاشِيِينَ ۚ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ

اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ اور بلا شیعہ نماز مردہ دشوار ہے۔ مگر شروع باتوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ

لَنَقُوزَنَّهُمْ فَهُمْ لَنَبَارِقُونَ

ہم سب سے طاقتور ہوں گے اور یہ کہہ کر ہر ایک طرف سے بھاگ جائیں گے

صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد حاصل کرو

تفسیر: اس آیت شریفہ میں صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا ہے لفظ صبر تین معنی میں آتا ہے۔ اول طاعات پر چار ہونا خاص کر فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرنا۔ دوم کماہوں سے پوری طرح انکسار کے ساتھ بچنا۔ سوم جو مصائب اور مشکلات درپیش ہوں ان پر صبر کرنا۔

عام طور پر لوگوں میں یہ تیسرا معنی ہی زیادہ معروف ہے۔ تینوں قسم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے والا ہے۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ عبادات بھی صبر ہی سے لانا ہوتی ہیں۔ نفس عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اگر تیار ہوتا ہے تو صحیح طریقہ سے ادا کرنے سے بچتا ہے۔ روزہ اور جہاد تو سراپا صبر ہی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اس میں بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ نماز کی کاخاہر اور باطن عبادت ہی میں مشغول ہو جاتا ہے جو نفس پر شائق ہوتا ہے۔ صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد طلب کرنے کا حکم فرمایا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد لانے میں بڑا دخل رکھتی ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یزید الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقع پر) میں رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آیا (ان کو ایک کام کے لئے بھیجا تھا) تو آپ چار اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے غزوہ بدر کی رات میں دیکھا کہ سوائے رسول اللہ ﷺ کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے آپ برابر نماز میں مشغول رہے اور صبح ہوئے تک دعا کرتے رہے۔ (ابن کثیر) اس سلسلہ کا کچھ مضمون ان شاء اللہ آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں آئے گا۔

مفسر ابن کثیر نے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں علماء یہود سے خطاب فرمایا ہے (وہ لوگ تمہیں دنیا کے لئے اور ریاست اور جاہداری رکھنے کے لئے حق چھپاتے تھے اور اسلام نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے) ان کو حکم ہوا کہ حق قبول کرو اسلام لاؤ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگو صبر اور صلاۃ کے ذریعہ اللہ کی مدد حاصل کرو جو اللہ سے نزدیک کرے گی اور نہ انہیں سے روکے گی اسلام قبول کرنے پر جو کچھ تکلیف پہنچ جائے مٹل اور ریاست میں کی آجائے اسے صبر کے ساتھ برداشت کرو۔

پھر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کے مانند اور تحفہ کے سیاق میں وارد ہوا ہے لیکن علیٰ سبیل انحصار صرف یہود خطاب نہیں ہیں بلکہ صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد حاصل کرنے کا حکم یہود اور غیر یہود سب ہی کے لئے ہے۔ نماز کی اہمیت: نماز میں ظاہر اور باطن سب عبادت میں ملگ جاتا ہے۔ یہ ظاہری طہارت اور باطنی تزکیہ دونوں کو شامل ہے کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے (مثلاً وضو اور غسل کے لئے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے اور سز عورت کے لئے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے) اگر صحیح طریقہ پر نماز پڑھی جائے تو دل اور اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور حق تعالیٰ شائد سے مناجات ہے تلاوت قرآن ہے توحید اور رسالت کی گواہی ہے نفس کو اس کے تقاضوں سے روکتا ہے اس میں چلتا بھرتا کھانا پینا اور بات کرنا ممنوع ہے۔ نماز کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں۔ اگر نماز کو ٹھیک طرح سے پڑھا جائے۔ فرائض کی پابندی کی جائے سنتوں کا اہتمام کیا جائے تو اہل کی طرف دھیان دیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۱۰﴾

معاذہ لیا جائے گا نہ انسان کو کون کی مدد کی جائے گی

قیامت کے دن نفسا نفسی

تفسیر: ان دونوں آیتوں میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور مکڑ راجی نعمتوں کی بددہائی فرمائی۔ ان میں سے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا: **وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ** (کہ میں نے تم کو نعمتیں دی جہاں پر) اس سے ان کے آباؤ اجداد مراد ہیں۔ جن میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھے اور وہ علاوہ شکار بھی تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا تھا اور جنہوں نے دین خداوندی میں کسی قسم کی تحریف اور تشویر نہیں کی تھی۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے متعفف تھے اور جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے ان سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں۔ تمام عالم کے انسان انکی کچھلی اقوام و افراد مراد نہیں ہیں۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی اُمت ساری امتوں سے افضل ہے جس کی تصریح **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** میں ہو **وَقَدْ كَلَّمْنَاكُمْ مُنْذُ نُوْحًا** میں فرمائی ہے۔ اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر فضیلت اور برتری حاصل تھی۔ کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے تھے ان کے ماننے والے بھی ہوتے تھے اور اعمال صالحہ والے بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت مسیحی علیہ السلام اور سیدنا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایمان جو حضرت کا زندہ ہے (اور یہ نہ تو چھ سو سال کے الگ بھگ تھا) اس میں علامہ یہود نے تو ریت شریف میں تحریف کر دی اور دین خداوندی کو ہلکا کر دیا مگر جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور علامہ یہود نے یہ بیان بھی لیا کہ آپ دینی نبی ہیں جن کے آگے ان میں انکار تھا تو آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ تحریف و تشویر بالکلار نبوت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی ہر طرح کی فضیلت کو ہیٹھے لادیا نہ صرف یہ کہ کفر اختیار کر لیا بلکہ یہ کہ یہودین اسلام کے دشمن بن کر مستقل طریقہ پر مغضوب علیہ کی منسلکی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسل سے ہیں مگر کفر کے ساتھ نسیہ کوئی کا نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور کافر کو دوزخ میں بھیج دے گا کسی کی بھی مدد نہ ہو۔

یہود یوں کی دنیا طلبی، خُتہ مال، خُتہ جاد اور اس بات کا حسد کہ نبی ہم میں سے کیوں نہ آیا یا یحریوں میں سے کیوں آیا ان چیزوں نے ان کو نہ ہوا کروا۔ قرآن مجید نے خطاب کر کے ان سے فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھو تو آخرت پر نظر کرو۔ اموال و اولاد اور قوم اور قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آ سکتا وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کر سکے گی۔ (یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگت لے)

جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے

کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی بلکہ کوئی شخص کسی کے لئے سفارش کر ہی نہ سکے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی ان ہی کے بارے میں قبول ہوگی۔ اور کافروں کے لئے کوئی سفارش کر نہیں لانا ہوگا اور نہ ان کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) لَمَّا تَفَعَّلُوا شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ (وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى) مَا لِلظَّالِمِينَ

مِنْ خِيَمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (وَقَالَ تَعَالَى) يَوْمَئِذٍ لَا تَفْعَلُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ

لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ قَوْلًا (وَقَالَ تَعَالَى) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

وہاں عذاب سے جان چھڑانے کے لئے کوئی معاوضہ یا قدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اقول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہو گا ہی نہیں جو جان کا بدلہ دے کہ عذاب سے جان چھڑائے اور بالفرض کوئی دیتا بھی چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جس کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اسے عذاب ہی میں رہنا ہو گا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا: إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفَرًا وَمَا نُوَاوَعُمْ كُفْرًا فَلَنْ يَخْلَى مِنْ أَخِيهِمْ قُلْ أَلَا أُرِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہو گا کسی ایسے شخص سے زمین بھر سونا۔ اگرچہ قدیہ دے اس قدر سونے کا ان کے لئے عذاب دردناک ہے اور کرکری نہیں ہو گا ان کا مددگار) اور سورہ مائدہ میں فرمایا: إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفَرًا وَلَوْ أَنَّ لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ خَبِيرًا وَمَا يَفْقَهُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يَقْبَلُونَ مِنْهُمْ وَقَدْ كَفَرُوا بِاللَّهِ (جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ آسمانی اور ہوتا کہ ہند میں دیں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لئے تو ان سے قبول نہ ہو گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے) آخر میں فرمایا: وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ۔ درد نہ قیامت ان لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی اقول اس بات کی لٹی کی لٹی کہ کوئی کسی کے کام آئے۔ پھر سفارش کی لٹی کی لٹی پھر جان کا بدلہ قبول کئے جانے کی لٹی کی لٹی پھر ہر طرح کی مدد کی لٹی کر دی گئی۔

وَإِذْ يَخِيبُكُمْ قُرْنٌ إِلَى فِرْعَوْنَ يُسْؤِمُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذِيبُكُمْ ابْنَاءُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

اور جب ام لے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تم کو سخت تر میں نکلیں بھیجتے تھے۔ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری

نسائے تمہاری ذلیک بلا قُرْنٌ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

مردوں کو ذبح کر دیا اور تمہاری عورتوں کو ذبح کر دیا اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا عظیم تھا

مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے۔ فیرکل ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ (فرعون اور فرعون کی قوم) ان پر بری طرح مسلط تھے انکی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی ان سے بڑی بڑی بیگاریں لیتے تھے اور ایسی بدترین غلامی میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تو یہ ذرا چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہما السلام کو نبوت عطا فرمائی فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا فرعون نے مقابلہ کے لئے چار دو گر بلائے مجبور کے سامنے وہ لوگ نہ ٹھہر سکے اور اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کی قوم کی اور زیادہ سختیاں بڑھ گئیں۔ اللہ جل شانہ کا موسیٰ علیہ السلام کو

حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل کرے ہو اور راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ ملک مصر سے نکل آئے اور فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ مصر میں چار سو سال سے رہ رہے تھے۔ عرصہ دراز کی بدترین غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آیت کے اخیر میں جو لفظ نکلتا ہے اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بھی بلاء کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی لے لیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ تم ایسی سخت تکلیفوں میں مبتلا تھے اس میں تم بڑے اطمینان میں تھے اور بلا کا دوسرا معنی العام کا ہے اگر یہ معنی لے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لوگوں کو کیوں ذبح کرتے تھے اسکے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا یا اسے کانہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تم سے ملک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ کی قضاء و قدر غائب آئی اگلی تدبیر یوں ہی دھری رہ گئی خدا جانے کتنے لڑکوں کو قتل کر دیا۔ اسی زمانہ قتل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پلے پلے بڑھے جو ان ہوئے اور فرعون ہی کے گل میں پرورش پائی پھر اسکی اور اسکی حکومت کی جہانی کا ذریعہ بنے۔

وَإِذْ قَرْنَا بِكُمُ النَّبُوءَ فَإُنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۰﴾

پھر جب ہم نے تمہاری قوم کے نبیوں سے تم کو نجات دے دی اور آل فرعون کا نام نے فریق کر دیا پس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے

بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون کا غرق ہونا

تفسیر: اس آیت شریفہ میں اجمالی طور پر مصریوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لیکر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی فرعون مصر کے ہر قسم میں ردا کو کہا جاتا تھا اور اس فرعون کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا بعض مفسرین نے ولید بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اس کا تعلق قوم عاد سے بتاتے ہیں یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا اپنے آپ کو سب سے اونچا معبود مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کو لیکر مصر کی آبادیوں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ن کے نکلنے کی جب فرعون اور آل فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے سو درج نکل چکا تھا فرعون جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّا لَمُتُونَ (کہ ہم تو دھرائے گئے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تَخْلَا اِنْ مَنَعِي رَبِّي مِنْهُ بِدِينِ (ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے رہا تھائے گا) اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنی ماٹھی سمندر میں مارو! انہوں نے سمندر میں ماٹھی ماری تو سمندر چٹ گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان زمین خشک ہو گئی اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور یہ لوگ بھی سمندر میں داخل ہو گئے بنی اسرائیل کا پار ہونا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کے

ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کو اس آیت میں **وَأَنفَعُ تَطَافُ رُفٍّ** سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا **أَلَمْ تَكُنْ مِنَّا قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** (کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا فرعون غرق ہو کر ہلاک تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی نعش کو محفوظ رکھا تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا ہے۔ **فَالْيَوْمَ نَبْذِكَ بِنَدْيِكَ لِيَتَكُونُ لِقَوْمٍ غَلْفٌ أَمَّا** (سو آج ہم تیری لاش کو نباتات دیں گے تاکہ تیری ذات ان لوگوں کے لئے عبرت ہو جائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں) فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے کو بنی اسرائیل کے نجات پانے کا واقعہ سورہ طہ (رکوع ۴) میں اور سورہ شعراء (رکوع ۴) میں اور سورہ دخان (رکوع ۱) میں بھی مذکور ہے۔

وَلَوْ أَعَدَّ الْمُؤْمِنُونَ آيَةً لَّكَانُوا مِنَّا لَئِيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

اور جب وعدہ کیا ہم نے مومنوں سے چالیس رات کا عجز تو ان کے بعد پچھڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم بن گئے تھے

ثُمَّ عَصَوْنَا عَنْكَ قَوْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا پچھڑے کی عبادت کرنا

تفسیر: جب حضرت موسیٰ علی نبیہ رعلیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کو لیکر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا لیکن وہاں چالیس سال کے بعد پہنچ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا ان کی وفات اسی میدان میں ہوئی۔ اور اسی عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا ہوئی۔ طور پہاڑ اسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا ایک مہینہ احکامات کرنے اور روزے رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ لیکن تیس راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی جس سے وہ خاص قسم کی راح دور ہو گئی جو روزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو حدیث میں **عَلُوفٌ لِّمِ الصَّائِمِ** سے تعبیر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ (کنز العمال ج ۱۲ ص ۱۲۱) جب یہ راح دور ہو گئی تو دس دن مزید روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ لہذا چالیس دن کو طور پر گزارے مدت مذکورہ گزر جانے کے بعد توریت شریف عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں چالیس راتوں کا ذکر ہے اور سورہ اعراف میں تفصیل بیان فرمائی کہ تیس راتوں میں دس راتیں اور یز حدادی گئیں۔ لہذا چالیس راتیں پوری ہو گئیں۔ (اقتضیٰ بہا بعشر قسمہ بیفات و بہا فی حق لیلۃ)

سامری سنار کا زیورات سے پچھڑا ہونا اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالینا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پچھڑے لے گئے اور وہاں چالیس دن تک گئے۔ ادھر ان کے پیچھے انکی قوم بنی اسرائیل نے پچھڑے کی پرستش شروع کر دی جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے والے تھے تو انہوں نے قبیلہ قوم کے

لوگوں سے (جو مصر کے اصل باشندہ تھے) زیورات مانگئے تھے۔ یہ زیورات بن لوگوں کے پاس تھے ان میں ایک آدمی سامری نام کا تھا جو سارا کام کرتا تھا اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کے چمڑے کی شکل بنادی اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچہ کی آواز آنے لگی۔ بنی اسرائیل مصر میں بُت پرستی دیکھ آئے تھے۔ جب اُس کی آواز سنی تو کہنے لگے۔ **هَذَا إِلَهٌ مُوسَىٰ قَتَلَهُ**۔ (یعنی یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے سو وہ بھول گئے جو طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے۔ معبود تو الٰہ یا اللہ یہاں موجود ہے) حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم حقے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب دشمن ہے میرا اتباع کرو۔ میری اطاعت کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابر اس چمڑے کے آگے پیچھے کھڑے ہیں گے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔

سامری کو بددعا اور چمڑے کا انجام

جب موسیٰ علیہ السلام توریت شریف کی تختیوں لے کر تشریف لے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا بہت غصہ ہوئے اور پوری صورت حال معلوم فرمائی پھر چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی اور فرمایا: **لَا تَذْهَبْ لِئَانْ لَكَ فِي الْعَصَا أَنْ تَقُولَ لَا يَسْمَعُونَ** (تو جا تیرے لئے زندقہ بھری بات سننے کو دی گئی کہ تو جسے دیکھتا ہے اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھوٹا) لہذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا کوئی شخص اُسے چھو لیتا تو دونوں کو تاراج دے دیتا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اُس چمڑے کو جلادیا اور انکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ اور فرمایا: **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا**۔ (تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے)۔ یہ جو فرمایا کہ ہم سے تم سے درگزر نہ کر دیا۔ یہ ان کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے۔ ان کی توبہ کا ذکر ابھی ایک آیت کے بعد آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مَوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵﴾

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دے دیا تاکہ تم چاہت پاؤ

توریت شریف عطا فرمانے کا انعام

تفسیر: اس آیت میں توریت شریف عطا فرمانے کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکام پر مشتمل تھی اس میں احکام دینی پوری طرح واضح طور پر بیان فرما دیے گئے تھے سورہ انعام میں فرمایا: **إِنَّمَا مَوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ يَلْتَقُوا بِهِمْ يَوْمَئِذٍ** (پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے ابھی طرح عمل کرنے والوں پر رحمت پوری ہو جائے اور سب احکام کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے

رب کے لئے پر ایمان لائیں) تورات شریف کو فرقان فرمایا یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیوالی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ کی کتاب کی یہ سب صفات ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیوالی ہے اور حلال و حرام کے درمیان بھی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الفرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ سابق کلام سے یہ بھی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات شریف بھی دی اور معجزات بھی دیئے۔ جو ان کے دعوئے نبوت اور رسالت کو ثابت کر دیا۔ جو نعمات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب نئی اسرائیل پر بھی ہیں۔ کیونکہ نئی اسرائیل ان کی امت میں سے تھے اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی نئی اسرائیل میں سے تھے۔ نئی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی ناقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکر سے ثابت ہوئے اور ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کی جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ

اللہ جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اسے ہر قوم بے شک نے گمراہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہاں تک گمراہ کیا کہ ہم نے اپنے

بَارِبِكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

اپنی جانوں کو قتل کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک ہر اس قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہ مہربان و مہربان فرمائی

الْحَزِيمُ

وہ ایسا بڑا قیمتی ہے

گنہگار پرستی کرنیوالوں کی توبہ اور اس بارے میں جانوں کا قتل کرنا

تفسیر: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر واپس نئی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ گنہگار پرستی یعنی معجزے کی عبادت میں منہمک ہو چکے ہیں اس پر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کو بت پرستی سے توبہ کرنے پر متوجہ فرمایا۔ ان لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے سے اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا۔ وَلَمَّا سَفَعْتُ فِيْ اٰیٰتِيْهِمْ وَذٰلُواْ اَنْفُسَهُمْ فَلَظَلُوْا قَالُوْٓا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَفُكُنَّا مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (اور جب نادہ ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم بالکل نقصان میں پڑ جائیں گے) اُن لوگوں کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرمایا تھا کہ وہ منتوں ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے معجزے کی عبادت جنس کی تمی دونوں لوگوں کو قتل کر دیں۔ جنہوں نے معجزے کی عبادت کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قتل کرنا شروع کیا تو تائبین کے سامنے معجزے کی عبادت کرنیوالوں میں سے وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز قریب تھے۔ لہذا وہ قتل کرنے سے چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیئے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلا رہا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے وہاں کی بادل مٹا دیا گیا اور توبہ عاقل

ہوگی اس وقت تک ستر ہزار آدمی قتل کئے جا چکے تھے۔ مفسرین کا انداز یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے چھڑے کی عبادت کی تھی وہ سب ہی مقتول نہیں ہوئے بلکہ ستر ہزار کے قتل ہونے پر سب کی توبہ قبول ہوگئی۔ (بیضاوی داس کبیر)

آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ **فَتَوَنَّبَا إِلَىٰ بِلَادٍ يُخَفُّ** (کہ تم اپنے پیدا کر نکلنے کے حضور میں توبہ کر دو) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سختی عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اسے چھوڑ کر تم میں چہر کی پرستش میں ملک گئے جن کی شکل و صورت تمہارے آدمی نے خود بنائی۔ شرک کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے اس سے بچنے کے لئے توبہ کرو۔ اور توبہ کی قبولیت کے لئے یہ شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ ایک وقتی تکلیف ہے جس کا سہہ لینا دوزخ کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ اہل ہے۔ اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔ اُمت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اس کی توبہ عبادت سے اور سدا گناہ کے نہ کرنے کا فیصلہ کر لینے پر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دا کرنے سے قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی کیسا ہی کتا بزد گناہ کرے۔ کفر اختیار کرے شرک کا کام کرے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچ دل سے اسلام قبول کرے تو حیدر رسالت پر ایمان لائے اس کی توبہ قبول ہے۔

وَاذْكُرْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ لَّنْ تُلْمِزُونَهُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ كِبَارَةٌ فَخُذْ لَكُمْ الصَّيْقَةَ وَأَنْتُمْ

اور جب تم نے کہا کہ مومنوں! تمہاری تہمت نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو مدعیہ طور پر نہ دیکھیں مگر کیا تم کو کڑک سے اور حال یہ تھا

تَنْظُرُونَ ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْنَةً لَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تم کو مدعیہ طور پر تہمت دے دی تھی کہ تم اللہ کو مدعیہ طور پر نہ دیکھو گے

بنی اسرائیل کی بیجا جسارت اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال

تفسیر: جب موسیٰ علیہ السلام صلی علیہ وسلم اور بنو اسرائیل کو پلا کہاں میں سے بہت سے لوگ چھڑے کی عبادت کر چکے ہیں چھڑے اور اس کی عبادت کرنے والوں کا انجام اور بیان ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل نے گنہگارہ پرستی کے علاوہ ایک دروازہ لگائی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ ہم تو اس کو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمائیں کہ یہ میری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بھی سہی تم لوگ اپنے فرماؤں سے تیار کر لو اور جو لوگ میرے ساتھ چلیں وہ روزہ رکھیں اور پاک صاف ہو کر چلیں۔ جس دن ان کو خداوند قدوس سے ہم کلامی سے شرف ہونے کا موقع آیا (جس کے لئے پہلے سے اجازت لی ہوئی تھی اور وقت مقرر فرمایا تھا) تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ستر آدمیوں کو بھی ساتھ لے گئے اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ لوگ مطمئن ہوئے اور دوسری کروٹ بدلی اور کہنے لگے کہ تم تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو طاعیہ طور پر اپنے آئنے سامنے دیکھ لیں۔ ان کا یہ بہنا تھا کہ ان کو کبھی کی کڑک نے پکڑا اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی قہقہہ مچا کر کہتے تھے۔ جب یہ باہر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگتا کہ حق ہوئی کہ پہلے ہی بنی اسرائیل مجھے تمہیں کہتے تھے اور حرج طرح کی باتیں کہتے تھے اب سننے آدمی ہلاک ہو گئے تو میں جب یہ بیان کروں گا کہ وہ لوگ کبھی کی کڑک سے مر گئے تو غصہ جائے کیا باتیں بتائیں گے اور کیسے اتہام مہر میں گھنڈا انہوں نے بدگام خداوندی میں دعا کی جس کی وجہ سے دوبارہ زندہ کر دیئے گئے۔ اس نعمت کا شکر اُن زندہ ہوئے والوں پر اور ساری قوم پر واجب ہو۔ (ابن کثیر ص ۳۴۷ منہج التلویح)

وَمَا ظَنُّوْنَا اَلْعَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَ السَّلٰوٰی كُلَّوَا مِنْ طَیْبَتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم کو دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ

وَمَا ظَنُّوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ

اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا کرتے تھے

میدان تہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا اور من وسلوی نازل ہونا

تفسیر: جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور دریائے رکر کے ایک بیابان جنگل میں پہنچے جہاں سے اُن کو اپنے وطن کنعان جانا تھا اور وہاں پہنچنے میں چالیس سال تک گئے صبح کو جہاں سے چلے تھے شام کو وہیں موجود ہوتے تھے۔ (ذکر لمیعاہو فی التفسیر قولہ تعالیٰ یَظْلِمُوْنَ ہٰی اَلَّذِیْنَ) وہ لوگ اور گرمی میں چمنا اور روزانہ چمنا نہایت تکلیف دہ تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لئے کچھ سایہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس کی وجہ سے اُن کے لئے باد بھیج دیئے گئے جس میں جب وہ سفر کرتے تھے تو باد اُن پر سایہ کرتے تھے اس سایہ میں انکا سفر طے ہوتا تھا چونکہ روزانہ سفر ہی سفر تھا کسی طرح کی تجارت یا صنعت و حرفت یا زراعت کا موقع نہیں تھا اور کھانے کی ضرورت بدستور جس کا ہر انسان محتاج ہے تو اُن کی سبقت کے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے من اور سلوی نازل فرمائے۔

من کے بارے میں علم و تفسیر کے بہت سے قول ہیں۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو درختوں پر نازل ہو جاتی تھی۔ صبح جا کر اس میں سے جس قدر چاہئے کھا لیتے تھے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا گوشت تھا۔ حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز تھی جو گاڑھے گودے کے مثلاً تھی۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ یہ بوگ جہاں مقیم ہوتے دینے برف کی طرح اُن کی جگہوں میں من کا نزول ہو جاتا تھا جو دو دھ سے زیادہ سفید در شہد سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اور یہ طلوع فجر سے طلوع غروب تک نازل ہوتا تھا ایک دن کی ضرورت کے بقدر ہر شخص کو پہننے کی اجازت تھی اس سے زیادہ کوئی لے لیتا تو خراب ہو جاتا تھا۔ البتہ جمع کے دن جہاں دو سو سو دو سو پلوں کے لئے لے پتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بگو (مدینہ منورہ کی گھوڑوں کی ایک جم) جنت سے ہے اور اس میں زمر سے شفا ہے اور کھنسی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفا ہے۔ (خریہ الترمذی فی الجواب العلی) (محول انظار کی غیر ذکر ہو تو) اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کھنسی کبھی کبھی زمین پر نظر آ جاتی ہے یہ اُس من کا بقیہ ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میری ایک ہانڈی خد می گئی تھی نے کھنسی کا پانی لیکر اس کی کھش ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔

سلوی یہ کیا تھی؟ یہ کوئی پرندہ تھا جو غیر سے مشابہ تھا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے پاس خوب زیادہ قنداد میں پرندے بھیج دیتا تھا جو ہو کے ذریعہ آ جاتے تھے وہ لوگ ان کو ذبح کر دیتے تھے اس بارے میں بھی حکم تھا کہ بقدر ضرورت لیں اور ذخیرہ بنا کر نہ رکھیں لیکن انہوں نے اس بات پر عمل نہ کیا من و سلوی دونوں کا ذخیرہ بنایا اور جب دوسرے دن اُسے دیکھا تا کہ کھائیں تو اس میں بد بو آ چکی تھی اور خراب ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل ہوتے تو گوشت میں تغیر نہ آتا اور وہ بد بو دہ نہ ہوتا۔ اور اگر حواہ جنت میں تو کوئی

تھا۔ کہ جھوٹے کہتے ہوئے داخل ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ لے اللہ ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تو تم تہرہ کی خطائیں معاف کر دیں گے اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ حکم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا کی؟ اسی کو فرمایا کہ خاموشی نے اس کو بد دین جس کا حکم دیا تھا، عمل کو تو اس طرح بدلا کہ جھگڑے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بچوں کی طرح اپنے دھڑوں پر گھسٹتے ہوئے جس میں ایک طرح کا استہزاء ہے۔ اور جو معافی مانگنے کا حکم ہوا تھا اس میں اس طرح اول بدل کیا کہ خُفَۃً فِیْ ضَعِیْفَہٖ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ (کنز الایمان)

جب انہوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامقہ کر تو توں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ یہ عذاب جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اسکو رجز سے تعبیر فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہوئیں۔ عداۃ تفسیر نے یہاں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ۔ الطَّاعُونُ بِجُزْءِ عَذَابِ عَذَّتْ بِہٖ مِنْ ثَمَانٍ قَبْلَکُمْ (یعنی طاعون رجز ہے جو عذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلے اُمتوں کو عذاب دیا گیا) (ذکر ابن کثیر۔ من ابن ابی حاتم)

معلم اعتراف میں لکھا ہے کہ طاعون کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی ایک ہی ساعت میں ہلاک ہو گئے۔ مومن بندوں کو ہر حال میں اپنے خالق و مالک علی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے جب اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی دے تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شکستہ کی طرف متوجہ ہوں عاجزی اور فروتنی کو اختیار کریں سید المصلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں فخر فصوص کے ساتھ داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر میں آٹھ رکعت نماز پڑھی یہ حاششت کا وقت تھا، مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اسکو صلاۃ الطلوع سے تعبیر کیا ہے جب ہر لشکر کسی شہر کو فتح کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اول مرتبہ جب داخل ہو تو آٹھ رکعت نفل پڑھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب فادس فتح کیا اور ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ (ابن کثیر ج ۱)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَايَهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اے عصا حجر، بارو سو اس میں سے

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبًا كَلَّمُوا شَرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي

بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر جماعت نے اپنے اپنے پیے کی جگہ جا لی کلام اور بیوۃ اللہ کے رزق سے لادمت خرابی کرو

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

زمین میں مفسد نہ کرتے ہوئے

میدان حیرۃ بنی اسرائیل کیسے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹا

تفسیر: یہ بھی میدان حیرۃ کا قصہ ہے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو

اللہ جل شہد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی ماٹی کو پتھر پر مارو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لاٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ اُس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے علامہ بغوی نے معاملہ اثرائیں میں حضرت یحییٰ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس پتھر میں لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوتے تھے یہ ایک پلاسٹک پتھر تھا جو چوکور تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہقہے میں رہتا تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی اُسے زمین پر رکھ لاٹھی مار دیتے تھے جس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔

جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُسکو اُٹھ کر قہقہے میں رکھ لیتے تھے اور جب پانی لینا چاہتے تھے تو پھر اس میں لاٹھی مار دیتے تھے جس سے پانی لگتا روزانہ چھ لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے پتھر سے چشمہ پھوٹتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔

لق وق میدان میں اللہ جل شہد نے بنی اسرائیل کے کمانے کے لئے من و سلویٰ عطا فرمایا اور ان کے پیچھے کے لئے پتھر سے چشمے جاری فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا عجز بھی تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْفُوا فِي الْأَرْضِ مُغْتَبِينَ (کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں نہ دھنکے دھنکے نہ ہو) لَا تَقْفُوا یعنی سے مشتق ہے جو خوب زیادہ بڑا فساد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپس کا قتل و قتل اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نعمتوں کے مقابلہ میں ناشکری اور نافرمانی شرعاً و عقلاً بہت بڑی جہالت اور باعث ہلاکت ہے۔

وَرَادُّ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُصِيرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ

اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ہر گز سبزی نہیں کریں گے ایک کلمے پر لہذا ہمارے لئے بڑے سب سے کچھ دے دو کہ جس سے ہمیں زمین سے نکلے

الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدُونَ الَّذِي

جن کو زمین اگاتی ہے۔ اس کی سبزی اور کھیرا گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بدلتے ہو اس چیز کو جو کھایا ہے

هُوَ آدَتِي يَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِمَّا يَحْكُمُ بِمِثْرٍ وَإِمَّا يَنْزِلُ الْكُفْرَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَنُفِيتْ عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ

اُس چیز کے بدلہ میں جو خیر ہے؟ اگرچہ اُنکی شہر میں سونے کی شے تھی کہ لے دے۔ جو تم نے سواں کیا۔ اور موسیٰ کی اُن لوگوں پر دلت

وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضِبَ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

اور مسکن اور مشتق ہو گئے غصہ کے جو اللہ کی طرف سے تھا یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور

الَّذِينَ يَغْيِرُ الْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

نیوں کو بائیں کر کے تھے یا اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے

بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہمیں پیاز، لہسن چاہیے
تفسیر: میدان حہ میں بنی اسرائیل کو دو دنوں وقت کھانے کے لئے من و سلویٰ ملتا تھا انسان کا کچھ یہاں حراج ہے

کہ وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہر دم ہو جاتا ہے۔ اور اسکی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے کھائے
یعنی اسرائیل من و سلائی کھاتے کھاتے اکتا گئے لیکن انہوں نے طبعی آکٹاہٹ کو دیکھ اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم اسکی
بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیئے جاتے تھے اور آف نہ کر سکتے تھے ایسے بڑے دشمن کا
ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبعی آکٹاہٹ پر مبرک
لہذا معمولی بات ہے لیکن انہوں نے مبرک کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا
کریں کہ وہ ہمارے لئے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائے ہمیں سبزیاں چاہئیں کھیرا چاہئے گیہوں چاہئے سور
کی دال چاہئے اور پیاز چاہئے۔ درمزد سول بھی مجیب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب
سے دعا کریں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگیں گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں ہے اور گویا
موسیٰ علیہ السلام نے نکو مصر سے لاکر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا ہے لہذا وہ دعا کریں اور وہی مصیبت حل کریں۔
اُن کا شکر یہ تو کیا کہ اُن کی محنتوں کوششوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی۔ شکر یہ کی بجائے اُن کو مظلوموں کر
رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ جب مذاق بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رخصت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے پست
ذہن کی وجہ سے پستی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور ذلت کا خوگر ہو جاتا ہے اسکی طبیعت ذلیل ہو کر رہنے ہی کو پسند کرتی ہے وہ
صرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خوشیوں کے مطابق جیتا رہوں۔ چاہے جوتے ہی پڑتے رہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ ادا پسند نہ آئی اور فرمایا کہ تمہارے پاس عہد کھانا بغیر کسب معاش اور بغیر
محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے۔ تم اس عہد چیز کو چھوڑ کر گھنیا چیزیں طلب کر رہے ہو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر تم کو سبزیاں
ترکاریاں دال اور پیاز چاہئے۔ تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں وہاں ملیں گی۔

لفظ ”قوم“ کا صحیح تفسیر کی کتابوں میں گہوں بھی لکھا ہے۔ وہ ہن بھی دونوں ہی معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت
ابن عباسؓ سے ”منقول ہے کہ یہی ہاشم کی زبان میں ”قوم“ گیہوں کو کہا جاتا تھا حضرت مجاہد نے اس کا ترجمہ ہن کیا اور
حضرت ابن عباسؓ سے ایک قوم یہ بھی منقول ہے۔ حضرت امام بخاری نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ ”المحبوب
العی نوکل کدھا قوم“ یعنی تمام فٹے جو کھائے جاتے ہیں وہ سب قوم کا مصداق ہیں۔ (راجع ابن کثیر)

یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی

پھر فرمایا کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی یعنی ان کے ساتھ لازم کر دی گئی۔ دوسرا یہودیوں کے لئے جس میں
دوسری قوموں کا ماتحت ہونا جزیرہ دینا، مال کا حریص ہونا، بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگنا اور جان
کھانا یہ سب ذلت میں داخل ہے۔ صاحب معالم الخوئل لکھتے ہیں۔

فتری اليهود وان كانوا ميسا سيرا كانهم فقراء وقبل الدلة هي فقر القلب فلا
تري في اهل الملل اذل واحرص على المال من اليهود.

یہود پر چونکہ ذلت اور مسکنت باری مکی اور ان کی جانوں کے ساتھ لگادی گئی اس لئے تم ان کو دیکھو گے کہ بالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے۔ اسی لئے تمام اہل مذہب میں یہود میں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے۔ صاحب معاملہ اشتریل نے بچ فرمایا کہ بالدار ہوتے ہوئے لپچر ہونا اور پیسے کے لئے جان دینا اور قہر اس نقصان ہوجانے پر پیار پڑ جانا یا دل کا دورہ پڑ جانا یا اچانک مر جانا یہ باتیں قلبی فقر کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے نمونے اگر دیکھیں ہوں تو ہندوستان کے بچوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہود نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا اس لئے غضب الہی کے مستحق ہو گئے

پھر فرمایا کہ وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ذلت اور مسکنت کا ان کے ساتھ لازم ہوجانا اور غضب الہی کا مستحق ہوجانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ناحق قتل کرتے تھے اور اس لئے کہ انہوں نے پھر مانی کی طور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے لیکن بغیر الحق کی تصریح اس لئے فرمائی کہ ان کے نزدیک بھی ان کو قتل کرنا ناحق تھا پھر یہ کہ ان حضرات کے قتل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ مفسر دن کیش نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اسرائیل نے شروع دن میں نبیوں کو قتل کر دیا (طیلم اصول و اسلام) پھر شام کو اپنے بازاروں میں بڑیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ نبی اسرائیل نے جن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قتل کیا ان میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے ساتھ گرامی زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا۔ اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اس عالم کو بھی جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ (مشکوٰۃ الصالحات، زیلعی فی شعب الایمان)

یہودیوں کی حکومت سے متعلق ایک سوال

جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو کم علم یہ اشکال پیش کرنے لگے ہیں کہ قرآن مجید میں پیشین گوئی تھی کہ ان کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی اس پیشین گوئی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ سوال کوئی اور فی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے بلکہ سورۃ آل عمران میں اس طرف اشارہ ہے کہ جزالت ان پر باری مکی ہے بعض حالات میں وہ نہ رہے گا چنانچہ ارشاد ہے۔

خُذُوا إِلَيْهِمْ الدِّينَ أَتَمًّا فَهُوَ لَا يَخْلُفُ بَيْنَ اللَّهِ وَخَلِيلِهِ مِنَ النَّاسِ (یعنی ان پر ذلت جمادی گئی وہ جہاں کہیں پائے جائیں مگر اللہ کے کسی قانون کے ذریعے سے یا آدمیوں کے ذریعے سے) اللہ کے قانون کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہودی بوزخا و عبادت میں لگا ہو مسلمانوں سے جگہ نہ کرنا ہو تو وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ اگرچہ اسکی عبادت آخرت میں طبع دینے والی نہیں ہے۔ اور آدمیوں کے ذریعے اس کی ذلت نہ کرنا جائز ہے کہ کسی قوم سے اسکی صلح ہو جائے یا کوئی قوم ان کو قوت پہنچانے لگے یا ان کی مدد کرنے لگے جس سے ان کو پھوری سی عارضی عزت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جواب حکومت قائم ہے۔ بعض دوسری حکومتوں کی وجہ سے یہاں گروہاں کی مدد اور معاونت چھوڑ دیں تو ایک دن بھی انکی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور نصاریٰ اور صابئین ان میں سے جو بھی اللہ پر اور ہم

الْآخِرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۹۵﴾

آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کئے جو ان کے رب کے پاس اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ غم و غصہ ہوگا۔

صرف ایمان اور عمل صالح ہی مدار نجات ہے

تفسیر: گذشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں پر ذمت اور مسکنت لازم کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے اور اُس کا سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتے اور حدود سے آگے بڑھتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے معرود اور مردود ہونا کوئی یہودی قوم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور مستحق اجر و ثواب ہونا اور قیامت میں بے خوف اور بے غم ہونا کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی کوئی شخص ایمان کی صفت سے متصف ہوگا وہ اپنے رب کے نزدیک مستحق اجر و ثواب اور بے خوف و بے غم ہوگا۔ یہ ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور توریت شریف پر ایمان لائیں اور ہر اُس عقیدہ کو مانیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ پھر چپ بیسی علیہ السلام کی بعثت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان لانا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے ماننا اور جو کچھ انہوں نے بتایا اُس کو تسلیم کرنا یہ اُن کے زمانہ کے لوگوں کا ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول تھا جو لوگ اُن پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے لیکن بعد میں اُن کی شریعت کو بدل دیا اور ان کے دین میں شرک داخل کر دیا وہ لوگ مومن نہ رہے۔ یہودیوں نے جب اُن کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا تو ان میں جواب تک مومن تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ

پھر جب خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد ﷺ کی بعثت ہوئی جن کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی (مَیْسِرًا) ہُوَ مُؤْتَلٰی بِنِّیْنِ اَنْ یَّخْبُرَیْ هَمَّهٗ اَمَّهٗ) اور جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے تھے (یَجْلُوْنَ مَعَهُ بِاَعْنَانِہُمْ لَی الْقُرْآنَ وَالْاِنْجِلَ) ثواب ایمان یہ ہوگا کہ حضرت سرور عالم محمد ﷺ پر ایمان لائیں اور آپ کی ہر بات تسلیم کریں۔ اسی لئے سورۃ آل عمران میں فرمایا (وَمَنْ یَّتَّبِعْ غَيْرَ الَّذِیْ سَلَّمَ دِیْنَا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہٗ) (یعنی جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا سورہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا) حتیٰ تو میں بھی دنیا میں ہستی ہیں اور جتنے اہل مذاہب آنحضرت سرور عالم محمد ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے یا اب موجود ہیں خود وہ کسی نبی کے ماننے اور پیرو ہونے کے مدعی ہوں اور خواہ کسی بھی دین پر ہوں اُن سب پر فرض ہے کہ آنحضرت سرور عالم محمد ﷺ پر ایمان لائیں اور ہر وہ عقیدہ تسلیم کریں اور مانیں جو آپ نے بتایا۔ قیامت تک کے لئے ہر قوم ہر جماعت ہر فرد ہر عدا کے انسان آپ کی امت دعوت میں شامل ہیں۔

سورۃ اعراف میں فرمایا: قُلْ یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا۔ (آپ فرمادیتے ہیں اے لوگو ابے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف)

سورۃ سبائش ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (پورم)

میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے پیغمبر بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے)

لہذا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے یہودی نصرانی فرقہ صائبین اور ہر قوم ہر جہل مذہب کے لئے معیار نجات صرف سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی قسم کا کوئی ایمان معجز نہیں صرف یہی ایمان معجز ہے کہ آنحضرت صمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لہذا آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کو کھل سے ماننے کا حکم کرے۔

ان سب نصیحتات کو سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ لیں کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقراری ہوتے ہوئے آپ کو دل سے نیا اور سول ماننا اور یہودی اور نصرانی اور صائبین میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان نہ لے گا۔ اور یوم آخرت کو مانے گا۔ اور عمل صالح کرے گا۔ اور یہ ایمان باللہ اور ایمان بالپیغمبر لا خرد اور عمل صالح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق اور عمل صالح آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہوگا۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن بے خوف اور بے غم ہوں گے۔

وحدت ادیان کا فتنہ اور اسکی تردید

اچھی بڑی تفصیل ہم نے دور حاضر کے طہرین اور مذاہقہ کی تردید کرنے کے لئے لکھی ہے۔ دور حاضر کے فتنوں میں وحدت ادیان کا فتنہ بھی ہے۔ بہت سے اہل باطل یہ کہتے ہیں کہ نبوت اخروی کے لئے اللہ پر ابھرا آخرت پر ایمان لانا کافی ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں (العیاذ باللہ) یہ لوگ اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لئے آیت بالا کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف حق امن باللہ والیوم الآخر مذکور ہے۔ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگ جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لئے ان آیات کو سامنے نہیں رکھتے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور انسانوں کے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کرے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے جاننے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

یہ کیا ایمان باللہ ہے کہ بتوں کی پوجا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد جو بڑ کریں۔ اور یہ کیسے ایمان آخرت پر ایمان ہے کہ تنازع یعنی آرا کو ان کے قائل ہوں اور جہد حضرت کے منکر ہوں۔ آیت شریفہ میں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا سے صرف اہل اسلام مراد ہیں۔

یہودی وجہ تسمیہ: اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا سے یہود مراد ہیں۔ ہلا یہود تو یہ کرنے کے معنی میں آتا ہے چنانکہ لوگوں نے گائے کے چمڑے کی عبادت سے تو یہی تھی اس لئے ان کو انفقوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ انکا مشہور نام یہود ہے۔ جماعت کو یہود اور ایک شخص کو یہودی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہود کی طرف منسوب ہیں۔ اس لئے انکو یہودی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ فقط ظہور سے مشتق ہے جو حرکت یعنی حرکت کرنے کے معنی میں ہے۔ چنانکہ یہ لوگ ذریعہ شریف پڑھتے ہوئے حرکت کرتے تھے اسی طرح اس کا یہ لقب پڑ گیا۔ (کلہ و عربیہ اسلام)

انصار کی: سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کے مذہبی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ فقط نصرت سے مشتق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مَنْ اَنْصَارِیْ اِلَیَّ اللّٰہُ فرمایا تو اُن کے حواریین نے

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَلَا تَكُفُّوا مَا فِيهِ

اور جب ہم نے لایا تمہارا عہد اور اٹھایا تمہارے اوپر طور کے اوقات کے ساتھ جو کہ ہم نے تم کو دیا اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

تاکہ تم سبھی میں جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم نے روگردانی کیا۔ سو اگر نہ مہلتا تم پر اللہ کا فضل

وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور اس کی رحمت تو ضرور تم جاؤ کاروں میں سے ہو جاتے

نبی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھر ان کا منحرف ہو جانا

تفصیل: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر آئے اور مستقل شریعت نبی اسرائیل کو دی گئی تو نبی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتب پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کا اتباع کریں پھر انکی شریعت پر عمل کریں گے۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عمل کرنے سے انکاری ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلا طور کو اکی جگہ سے نکال دیا کہ ان کے فہم پر کھرا کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس قوت کے ساتھ لے لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو۔ سورہ اعراف میں اور زیادہ واضح طرح پر اس کو یوں بیان فرمایا: **وَلَا تَقْنَطُوا لِقَوْلِهِمْ كَانَتْ ظُلُمًا وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَدِيمٌ** (اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہلا کواٹھا کر ساتواں کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا۔ ساتواں کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گواہی ہم نے کہا کہ اسے اوقات کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم سبھی میں جاؤ) جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی پہلا گرنے کو ہے تو اس وقت ملن یا چین بعد میں اس چٹان عظیم کو توڑ دیا اور افراتے پھر گئے اللہ تعالیٰ نے انکو یہ کرنے کی توفیق دی اور ان کو باقی رکھا اور حضرت اسماء کرام علیہم السلام کی طرف آتے رہے اور ان کو ہمارے دین سے لٹکا کر فضل نہ دیا اور اسکی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو دنیاؤ آخرت میں یہاں ہو جاتے (صفحہ پندرہ)

شاید کسی کے دل میں یہ سوچے کہ بدین میں تو زبردستی نہیں ہے جیسا کہ لا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ میں بتایا ہے مگر پہلا سروں پر اٹھا کر نبی اسرائیل سے کہیں قول و قرار لیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرانے کے لئے زبردستی نہیں ہے اگر کوئی قوم مسلمان نہ ہو جب تک یہ کہتا ہے اس سے جزیہ قبول کر لیا جائے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اس سے احکام پر زبردستی عمل کرانے کی گئی لا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ میں نہیں ہے اس لئے وہی قول نہیں کیا جاتا اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اسے جس دن کی مہلت دی جائے گی اگر جس دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آئے تو قتل کر دیا جائے گا۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي الشَّجَرِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

اور اللہ تعالیٰ تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے شجر کے دن میں لڑائی کا سوچا تم نے کہا ہو جاؤ بھڑکیں!

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْبَاقِينَ يَذِّبُهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

پھر ہم نے اسکو بھڑکیوں کا ناکالہ بنادیا۔ ان لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آجائے۔ اور نصیحت بھڑکیوں کے لئے

یہودیوں کا سچر کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر بنادیا جانا

تفسیر: جیسے مسلمانوں کے لئے جہاد کا دن مقرر کیا گیا ہے اسی طرح سے یہود کے لئے سچر کے دن کو معظم قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کی تعظیم کیلئے یہ حکم بھی تھا کہ اس دن ٹھہلی کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا اور وہ امتحان اس طرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی میں اندر ہی رہتی تھیں اور سچر کے دن خوب ابھر کر پانی پر آ جاتی تھیں جس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت وَتَسْلُفُهُمْ عِبِ الْقُرْبَةِ الْيَتَّى تَكُنَّ حَاضِرَةُ الْيَتَّى میں فرمایا ہے چونکہ سچر کے دن مچھلیاں خوب ابھر کر سامنے آ جاتی تھیں اس لئے ان لوگوں سے انکے پکڑنے کے لئے جیسے نکالے اور یہ کہا کہ سچر کا دن آنے سے پہلے جال اور ٹھہلی پکڑنے کے کانٹے پیسے سے پانی میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ وہ ان میں پھندہ کر رہ جاتی تھیں جب سچر کا دن گزرتا تھا تو ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اور اپنے نفوس کو سمجھ دیتے تھے کہ ہم نے سچر کے دن ایک ٹھہلی بھی نہیں پکڑی وہ تو خود سے جالوں میں اور کانٹوں میں آ گئیں اور یہ جال اور کانٹے ہم نے جہاد کے دن ڈالے تھے انکو مسخ کر دیا تو انہوں نے مسخ کیا تو انہوں نے لہذا اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کو بندر بنادیا گیا۔ جب یہ لوگ بندر بنادیتے گئے تو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے اُگل دیش بھی پیدا ہو گئیں جو لوگ انکو مسخ کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم نے تم کو مسخ نہیں کیا تھا تو وہ سر ہلا کر جواب دیتے تھے۔

سورہ مائدہ میں فرمایا۔ وَتَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقُرْبَةَ وَالْحَصَارَةَ اس میں بتایا ہے کہ بندہ اور خنزیر بنادیتے گئے یہ خنزیر بنادیتے گئے اور انکو اس موقع سے متعلق ہے جبکہ سچر کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنادیتے گئے تھے یا اور کسی موقع سے متعلق ہے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں آیت ہاں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْيَتَّى اغْتَلَبُوا مِنْكُمْ فِي الشَّهْرِ کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ سچر کے دن زیادتی کرنا لے بندر بنادیتے گئے اور خنزیر بھی اُن میں جو جان تھے وہ بندر ہو گئے اور جو بوزھے تھے وہ خنزیر بنادیتے گئے۔

حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ جو قوم مسخ ہوئی ہے وہ مسخ شدہ حالت میں تین دن سے زیادہ نہیں رہی ان تین دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں اور انکی نسل بھی نہیں چلی۔ یہ جو بندروں اور خنزیریوں کی نسلیں ہیں مسخ شدہ قوموں کی نسلیں نہیں ہیں بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے۔ الجامع الصغیر میں بروایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ فَاَمْسَحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَكَانَ لَهُ عَقِبٌ وَلَا يَسْلُ رَمُوزُ السَّبْوِطِ بِالْحَمْدِ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِيهِ لَيْثُ بْنُ سَلِيمٍ مَدْلُوسٌ وَبَقِيَّةُ رَجَالِهِ وَجَالِ الصَّحِيحِ (مناہی لیس اللہ)

اس واقعہ کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاصی کی وجہ سے کئی طرح سے عذاب آتا رہا ہے جس میں سے ایک طریقہ مسخ کر کے ہلاک کرنے کا بھی تھا اُست محمد علی صاحبہ اصول و فقہ اب تک مسخ کے عذاب سے محفوظ چلا آ رہی ہے لیکن قرب قیامت میں مسخ ہوگا۔ جیسا کہ سنن الترمذی کتاب النہی میں حدیث ۱۵۱۱ النحل العنقہ دو لا کے آخر میں تصریح ہے اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بھی مسخ کئے جانے کا ذکر ہے۔ (مخلوق)

جبکہ بھی عذاب آئے سب میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے بھی جو عذاب کے وقت موجود تھے اور اُن کے لئے بھی

جو بعد میں آنے والے ہیں اور ان ہذا میں نصیحت بھی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کیلئے خاص کر یہ سُنَّہ کا عذاب تو بہت ہی زیادہ مہرت ناک ہے ہلاک تو ہو ہی گئے لیکن ہلاکت سے پہلے تین دن جو ہند رہا اس میں سب کے لئے بہت بڑی مہرت اور نصیحت ہے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے اس کو مہرت بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو اُس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آئے ہیں اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لئے لَمَجْعَلُهَا کی ضمیر عقوبت کی طرف یا قری کی طرف راجع ہے جس سے اہل قری مراد ہیں لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں اُن کو سُنَّہ کرنے کی سزا دی گئی اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے اور اُن کے بعد آنے والوں کے لئے مہرت ہو جائے اور ایک معنی یہ نکلا ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی قریب کی بستیوں اور دور کی بستیوں کے لئے مہرت ہو جائے۔ حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہ دوسرا معنی متحول ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ عن ابن عباس لما بین يديها من القوي وما خلفها من القوي اس کے بعد حضرت ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے۔ وما خلفها لما بقى ما يعلم من الناس من بنی اسرائیل ان يعملوا مثل عملهم یعنی ما خلفها سے وہ بنی اسرائیل مراد ہیں جو اس مہرت ناک واقعہ کے بعد باقی رہے یہ واقعہ ان کے لئے مہرت ہے تاکہ اپنے اسلاف جیسا عمل نہ کریں۔

حضرت حسن اور قنادہ نے موعظۃ للمتعبین کے بارے میں فرمایا کہ اُن لوگوں کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لئے نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں گے اور خوف کھائیں گے اور علیہ عوفی نے کہا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی اُمت مراد ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اُن چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا جلیوں کے ذریعہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کرلو۔ (وَقَدْ اسناد جید)

یہود نے ایک اور بھی حیلہ کیا اور وہ یہ کہ ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اس کو انہوں نے اچھی صورت میں بنا کر کھینچ دیا۔ (بخاری و مسلم کافی مشکوٰۃ)

شرح حدیث نے اچھی صورت میں بنانے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ چربی کو انہوں نے پگھلادیا اور اس میں کچھ ملا کر دوسرا کوئی نام رکھ کر اسکو بیچ دیا۔ اور اس کی قیمت کھ گئے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اس طرح کے حیلہ رواج پائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے عرض کیا یہ کیسے ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسکی حرمت واضح طور پر نازل فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ یَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا یعنی وہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے۔ اور اس طرح اس کو حلال کر لیں گے۔ (رواہ الداری مشکوٰۃ ص ۳۶۱)

چنانچہ آجکل ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں شراب پیچے ہیں نام دوسرا رکھ لیا ہے۔ سو دیتے ہیں اس کا نام نفع رکھ لیا ہے۔ زکوٰۃ کی ہوائیگی سے بچنے کے لئے تدبیریں کر لیتے ہیں۔ تصویریں اور مورتیاں حلال کرنے کے لئے حیلے تراشتے ہیں۔ ڈاڑھی موٹنے کے حواجز کے لئے عیش نکالتے ہیں۔ ایسے جلیوں اور بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں۔

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۚ قَالُوْا اَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ اٰمُرُنَا ۚ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے وہک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کر دو کہنے لگے کیا تو ہمارا ذبح مانتا ہے؟

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۝۱۰ قَالُوْا اِذْعُبْنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ

موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے شک کی چیز ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر کہ اسے بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہو

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ ۙ لَا فَاْرِضٌ وَلَا يَكْرَهُ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا

موسیٰ نے کہا بے شک خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو بڑھ مانہ ہو اور بالکل جوان بھی نہ ہو اس مابین میں سوچ اس پر عمل کر لو جس کا

تَوْمُرُوْنَ ۝۱۱ قَالُوْا اِذْعُبْنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۙ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ

تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر کہ اسے بتا دے کہ اس بیل کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا کہ چکھ کر فرماتا ہے کہ وہ تر رنگ کا

صَفْرَاءُ ۙ فَافْعَلُوْا لَوْنُهَا تُسْرُّ الظُّمْرِیْنَ ۝۱۲ قَالُوْا اِذْعُبْنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ

جیلا بیل جو چمکنے والی کو خوش کرتا ہوتا کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر کہ اسے بتا دے کہ اس بیل کی پہلی کیا کیفیت ہے؟

اِنَّ الْبَقَرَةَ ثَلَاثَةٌ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ۙ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا

چکھ بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے اور اللہ نے کہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے موسیٰ نے کہا چکھ وہ فرماتا ہے کہ وہ

بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْلٌۭ تُبْدِلُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقٰی الْعَرَبُ مُسْلِمَةٌ لَا شِیْءَ فِیْهَا ۙ قَالُوْا اَلَا اِنَّ جَنَّتْ

ایسا بیل جو جنگ سے لگتا ہو اور اس سے نہ پانی نہ کھائے نہ کھینچی کو میرا کرتا اس میں دراکولی دھن نہ ہوتی کہنے لگے کہ اب تم نے چکھ کر بتایا کیا ہے

بِالْحَقِّ ۙ فَذْبَحُوْهَا وَمَا كَاذُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝۱۳

لہذا انہوں نے وہ بیل ذبح کر دیا اور حال یہ ہے کہ وہ بیل کو بچا لے گئے تھے

ذبح بقرہ کا قصہ یہودی کج بخشی

تفسیر: ان آیات میں ذبح بقرہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے اور بیل دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بیل کیا ہے اور ان کا فرمانا ہے کہ قصہ کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بقرہ ایسا ہو جو بیل جوتے میں استعمال نہ کیا ہو اور کھیتی کی آہاشی میں اسکو نہ لگایا گیا ہو۔ یہ کام چونکہ بیل ہی سے ہوتا ہے اس لئے بقرہ سے بیل مراد ہے دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے۔ چونکہ بقرہ اسم جنس ہے اس لئے گائے کا ترجمہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ وزن دار ہے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ سے اسکی تائید ہوتی ہے۔

یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ نئی اسرائیل میں ایک شخص متحول ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا لہذا قاتل کا پتہ چلانے کے لئے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ایک بیل

ذبح کرو اور اس بیل کے گوشت کا ایک کلوں مقتول کے جسم میں مار دو چنانچہ بڑی جتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بیل ذبح کی اور ذبح شدہ بیل کا ایک کلوں مقتول کے جسم میں مار دیا۔ چنانچہ مقتول زندہ ہو گیا۔ (اور اپنا قاتل بتا کر اسی وقت دوبارہ مر گیا)

واقعہ کی تفصیل تفسیر کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ جس کی کوئی اولاد نہ تھی اور والد بہت تھا اور اس کے بھائی کے لڑکے شکستہ تھے۔ اور اُن کو بچا کی میراث بھی پہنچتی تھی۔ یہ لوگ بچا کی موت کا انتظار کرتے تھے لیکن اسکی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی۔ لہذا شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے بچا کو قتل کر دو تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اسکی دیت (خون بہا) بھی حاصل کر لو گے جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں۔ جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی شیطان نے اُن لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا۔ جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے۔ چنانچہ اُن لوگوں نے بچا کو رات میں قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دیا پھر جب صبح ہوئی تو یہی قاتلین دعویدار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا جس کے قریب نقشہ ڈال دیا تھا۔ اور اُن سے کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارا بچا مقتول ملا ہے۔ ہم تم سے اسکی دیت ضرور لے کر چھوڑیں گے اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ ہم نے شام سے لیکر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا لہذا ہمارے ذمہ اس کے قتل کا الزام لگا دینا صحیح نہیں اور کوئی دیت لازم نہیں۔ مفسر سدی نے واقعہ اس طرح بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی اور اُس کے بھائی کا بیٹا تھا جو غریب تھا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میر نکاح کر دو چچا نے انکار کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چچا کے قتل کا خیال دل میں جمالیا اور اپنے دل میں کہا کہ بچہ قتل بھی کرونگا اور اس کا مال بھی لوٹا اور اسکی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اسکی دیت بھی کھا جاؤں گا۔ لہذا وہ چچا کے پاس آیا اور دات کو اپنے چچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور کسی جگہ جا کر قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں ہاتھیں کر رہا ہے کہ خدا جانے میرے چچا کہاں گئے؟ جس جگہ قتل کیا تھا وہاں پہنچا دیکھا کہ وہاں کے لوگ اُس کی نعش کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے چچا کا قتل کیا ہے لہذا اسکی دیت ادا کرو۔ وہ دیت کا مطالبہ کر رہا تھا اور دروازہ اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور دروازہ ہاتھ اور ہاتھ چپا کر آوازیں لگا رہا تھا۔

واقعہ کی صورت جو بھی ہو قاتل کا پتہ چلانے کے لئے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ایک کلوں مقتول کے جسم پر مار دو۔ بات سننے کے ساتھ ہی اُن کو چاہئے تھا کہ کوئی بھی ایک قتل ذبح کر کے مقتول پر مار دیتے۔ لیکن ذلیل تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق اور خول بتایا کہنے لگے کہ کہاں بیل کا گوشت کا کلوں مقتول کے جسم کو مارنا اور کہاں مقتول کا زندہ ہو کر نام بتانا یہ بے جوہر بات ہے آپ تو ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان جانوروں نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں اللہ کا نبی ایک بات بتا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں مذاق اور خول کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے لسی بات کہہ بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے

فرمایا کہ: اَغُوْذُ بِاَهْلِ اَنْحُوْنِ مِنَ الْمُتَعَاوِلِيْنَ۔ (کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں) ایک اہل مسلمان سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اللہ کے حکم کو کھو اور ضلالت میں پڑے۔ یہ تو جہالت کی بات ہے پھر اللہ کا نئی کیسے اللہ کی طرف کسی ایسے حکم کی طرف نسبت کر سکتا ہے جو حلال اور حلال ہو۔ پھر جب بیل ذبح کرنے پر رضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور ان سوالات کے ذریعہ بندشوں اور قیدوں میں بند ہوتے چلے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بھی بقرہ ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا لیکن انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے نیکی کے سوالات کرتے رہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرمادی۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسے لینی اس کی عمر کتنی ہو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بوڑھا جانور بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر چھڑا بھی نہ ہو۔ ان دونوں کا درمیانی عمر کا ہو اور فرمایا کہ جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن ان لوگوں کو الٹی چڑھی ہوئی تھی پھر سوال اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسے لینی اس کی عمر کتنی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ بیل قتل ہو جس کا رنگ چملا خالص گہرا حمر ہو جس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری طرح بات نہیں آئی اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر بتا دے کہ وہ بیل کیسے ہو بیل بہت ہمارے ہیں طرح طرح کے ہیں ہمیں اشکال ہو رہا ہے کہ کونسا بیل ذبح کریں اب کی مرتبہ بیان ہو جانے پر انشاء اللہ ہم ضرور رہا پا جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی انکو پوری طرح اس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ (در منثور میں اس کو حدیث مرفوع بتایا ہے) لیکن مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بطل ہر حضرت اہل ہریرہ کا کلام ہے۔

بہر حال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا بیل نہ ہو جسے کام کارج میں استعمال کر کے نکالا گیا ہو یعنی اس نے نہ کھیتوں میں اٹھ چلا ہو اور نہ آٹھانے کے لئے اسے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال کیا گیا ہو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے پورا بیل اسی رنگ کا ہو۔ اس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان داخل نہ ہو۔ اور وہ جانور جسمانی طور پر صحیح سالم ہو اس کے اعضاء میں کمی اور خرابی نہ ہو مثلاً انگڑوں کا نا۔ اندھانہ ہو جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح بات کی ہے۔ لہذا اب اس قسم کا جانور تلاش کرنے لگے جیسے بیان کیا گیا تھا اور جو ان کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کے اعتبار سے متعین ہو چکا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے (جو اس نئی روایت سے حقوق ہے) کہ وہ جانور ان کو بہت زیادہ مزہ ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ انہیں مخصوص صفات کا بیل تلاش کر رہے تھے اسی اثنا میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا بیل تھا اس سے کہا یہ ہمیں بیچ دے۔ یہ لوگ قیمت لگاتے رہے اور وہ قیمت بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس بیل کے وزن کا دس گنا سونا دینے پر موافق ہوا۔ چنانچہ وہ سونا اس نے قیمت کے طور پر لے لیا یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ در منثور میں حضرت ابن عباس سے پورے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس بیل کی کھال و عواروں سے بھر کر دینے پر سوا کیا اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینار لیکر وہ بیل ان کے حوالے کیا۔ بہر حال خدا خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر

آباد ہوئے اور اس بل کو انہوں نے ذبح کر دیا تاکہ ان کا ذبح ایسا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخَبِّرُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۖ فَفَقُلْنَا

اور جب تم نے ایک جان بھل کر کھائی پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو مخبر تھا کہ سو کھانا کھائے اس کو تم چھپاتے ہو جس پر ہم نے حکم دیا۔

أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو ایسے قل اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔

مردہ زندہ ہونے کا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ کا تکرار

تفسیر: ان آیات میں سابقہ قصہ کا قصہ بیان فرمایا ہے اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ذبح بقرہ کا حکم کیوں ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک خون کر دیا تھا اور اس خون کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے قاتل اقرار ہی نہیں تھا اور میں منظور تھا کہ اس کے قاتل کا لوگوں کو ظلم ہو جائے لہذا ہم نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ جو بھل کر ذبح کیا ہے اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش سے لگا دو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس بل کا ایک ٹکڑا لیکر مقتول کے موضع حوں کے درمیان لگا دیا چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ یہ بات بیان کر کے وہ شخص دوبارہ مر گیا اور قصہ اس میں قاتل کو قتل کر دیا گیا۔

یہاں پر یہ سوال اٹھاتا ہے جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردہ کو چاہے زندہ فرمائے پھر اس کے لئے عقل کا ذبح ہونا اور مقتول کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مار جانا کیوں مشرور کیا گیا؟ اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کام نہیں۔ اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تکوین و تشریع میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مومن ہندو کا کام ماننا اور عمل کرنا ہے۔ ذبح بقرہ سے مخلوق ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی حجت بازی اور کج روی کا حال عام لوگوں کو اور نیک بعد میں انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ

ایمان نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: **يَا عَادِلُكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو) موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب و کتاب کے لئے قبروں سے اٹھایا جاتا قرآن وحدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس بات کے تسلیم کرنے سے بہت سے لوگوں کو انکار رہا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوں گے ان کے افکار قرآن مجید میں دور کئے گئے ہیں اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے بحکم خدا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا اور یہ واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا۔ اور قاتل کے ساتھ یہ قصہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو اب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی مجالش نہیں رہی۔ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے اور بعض مواقع میں حاضرین نے پٹی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا ہے۔ عقل کو کام میں لائیں تو انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمِنْ كَالِ الْجَارِقِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْجَارِقِ

بھراس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے سو وہ ایسے ہو گئے جیسے بھڑھول یا اُن سے بھی زیادہ سخت۔ اور بلاشبہ بعض بھڑھول یہ ہیں

لَمَا يَتَّبَعُ مِنْهُ إِلَّا هَرُورٌ وَإِنْ مِنْهَا لَأَيْشَقُّ فَيُغْرِبُ مِنْهُ لَأَذَّ وَإِنْ مِنْهَا لَأَمْهَظُ

جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بلاشبہ اُن میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں بھڑھول سے پانی نکلتا ہے اور بلاشبہ اُن میں بعض ایسے ہیں

مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾

جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کاموں سے بے خبر نہیں ہیں جن کو تم کرتے ہو

یہودیوں کی قلبی قساوت کا تذکرہ

تفسیر: اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی قساوت اور سختی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے دل بھڑھول کی طرح سخت ہو گئے بلکہ بھڑھولوں سے بھی زیادہ اُن میں سختی آ گئی۔ دلائل غدرت بھی دیکھتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے اور حق قبول کرنے کے لئے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ بھڑھول میں تو یہ بات ہے کہ اُن میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض پھٹ پڑتے ہیں تو اُن میں پانی نکل آتا ہے اور بعض اُن میں ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔

پہلے ان کے دلوں کو سختی میں بھڑھولوں سے تشبیہ دی جو اس اعتبار سے لوہے سے بھی سخت ہیں کہ لوہے کو بھلی میں ڈال جائے تو پتھر جاتا ہے لیکن کہیں ہی آگ ہو اس سے پتھر پگھلا نہیں پھر فرمایا کہ تمہارے دل بھڑھولوں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ بعض بھڑھولوں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو اُن میں سے پانی نکل آتا ہے اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو تا فرمایوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے (یہ مثال ہے نہریں جاری ہونے کی) اور کہیں بھی نہیں تو تو خود لڑکتی رہتے (یہ مثال ہے بھڑھول سے منہ البقاء کی) اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے کو کم سے کم ہلکی سی دھماکا (یہ مثال ہے بھڑھول سے منہ البقاء کی) (من ابن کثیر)

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس سب کی سراپا دے دنیا کی کچھ دن کی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ۔

ال کتاب کے دلوں کی سختی کا قرآن مجید میں اور جگہ بھی تذکر فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا: قَبِضْنَا قُلُوبَهُمْ فَمَا يَفْقَهُمْ قَوْلَهُمْ لَعْنَهُمْ وَحَقْلًا قُلُوبُهُمْ قَبِضْنَا (پھر ان کے جہان توڑنے کے باعث ہم نے ان کو لکھون قرآن سے دیا اور ہم نے اُن کے دلوں کو سخت کر دیا)

امت محمدیہ کو حکم کہ قاسی القلب نہ بنیں

امت محمدیہ علی صاحب الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح سخت دل مت بن جاؤ۔ سورہ حدید میں ارشاد ہے لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا

اُنکے دل اللہ کے لئے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے لئے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک مذمت اور تکرار کیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی اُن میں سے فاسق ہیں) اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے مغفرت چاہنا اور اللہ کے خوف سے روئے کسی کو حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے روئے وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دودھ خضوں میں دھو لیں وہ جائے (جس طرح دودھ خضوں میں دھو لیں نہیں جاتا اسی طرح یہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا) (الترغیب والترہیب) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قافوس رکھ تجھے قصاص نہ پہنچا دے اور میرے گھر میں حیرتی گنجائش رہے (یعنی با ضرورت گھر سے باہر نہ جا) اور اپنے گناہوں پر روئے کہ۔ (آخر ہم الترغیب فی ابواب الہد)۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ چار چیزیں بدعتی کی ہیں (۱) آنکھوں کا جامہ ہونا (یعنی آن سے آنسو نہ لگانا) اور (۲) دل کا سخت ہونا (۳) لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا (۴) اور دنیا کی حرص رکھنا۔ (الترغیب من ملواری)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو ارادہ ہو کہ وہ اپنے توجہ حاکم رونے کی کوشش کر لیں تو دوزخ والے دوزخ میں آتے رہیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے وہ دتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خفا بننے لگیں گے جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے اور اس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو جاری ہو جائیں۔ (مکتوۃ الصالحین شرح السنۃ) اگر کوئی شخص قبر دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کرے تو آسانی سے سخت دلی درد ہو سکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے آپ نے فرمایا کہ جیم کے سر پر ہاتھ بھرا کر اور مسکن کو کھانا کھلایا کر۔ (مکتوۃ)

کثرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ رونے سے سختی آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے اور ہر شاہد لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ الترغیب)

غیر فی روح میں حیات ہے سب چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں

اس کی آیت میں پتھروں سے پانی لگانا اور اُن سے نہریں جاری ہونا مذکور ہیں اور یہ ایسی بات ہے جو نظروں کے سامنے ہے دنیا میں جتنے ہیں جہرے ہیں پھاڑوں سے پانی نکل رہے ہیں عموماً لوگ اسکو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ اُن میں عقل و ادراک نہیں ہے پھر وہ کیسے ڈرتے ہیں اور ڈر کر گر پڑتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پتھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جو اُن پر گزرتے ہیں۔ اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گزار ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ادراک ہے۔ سورۃ النبی صراحتاً فرمایا۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا غَفُورًا (تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اسکی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اسکی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ انکے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں بلاشبہ وہ علم ہے غفور ہے) اور سورہ نور میں فرمایا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْبُحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطُّيُوْرُ صَبَّحْتَ كُلُّ يَوْمٍ سَلَامًا وَتَسْبِيحُهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (کیا تمھ کو معلوم نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی دُعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے)

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت چار بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جس اُسے پہچانتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا ہم ایک دن بعض اطراف مکہ کی طرف لپکے جو بھی درخت یا پہاڑ آنحضرت ﷺ کے سامنے آتا تھا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب المناقب وقال حسن غریب)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے سات یا نو نگریاں لیں ان نگریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی یہاں تک کہ میں نے ان کی ایسی آواز سنی جیسی شہد کی کھیلوں کی جھنناہٹ ہوتی ہے پھر آپ ﷺ نے اُن کو رکھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے ان نگریوں کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اُن نگریوں نے تسبیح پڑھی پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اُن کے ہاتھ میں بھی اُن نگریوں نے تسبیح پڑھی اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی کھیلوں کی جیسی جھنناہٹ سنی۔ (مع النوادر ذکر کلام النبی ﷺ وکتابہ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگے تو آنحضرت ﷺ کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہاں جو ایک درخت تھا اس نے آپ کو بتایا۔ (تفہیم کمالی جمع النوادر)

اسطوانہ حنا کا قصہ تو مشہور و معروف ہی ہے کہ جب مسجد نبوی کے لئے ممبر تیار کر دیا گیا تو آنحضرت سرور عالم ﷺ اس پر خطبہ دینے کے لئے تشریف فرما ہوئے اس سے پہلے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے یہ ستون کجور کا تھا۔ جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو کجور کا یہ تاجیختہ لگا جیسے پچھو چھتا ہے آپ ممبر سے اترے اور اس تنے کو چٹا لیا اور اس سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسے پچھو کی آواز ہوتی ہے جب اُسے چُپ کیا جاتا ہے۔ یہ تاجواللہ کا ذکر کرتا تھا اس سے محروم ہو جانے کے باعث پچھو کی طرح چیختے لگا۔ (رواہ البخاری ص ۵۰۶ ج ۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے خیر تحریف لے گئے تھے وہاں ایک یہودی عورت نے ہماری کا ایک ہاتھ بھون کر پیش کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تنہا فرمایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی اس میں سے کھایا پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیں اور اس یہودی عورت کو بٹا کر فرمایا کہ تو نے ہماری میں ذہر طلبا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا مجھے ہماری کے اس ہاتھ نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی ہاں واقعی میں نے ذہر طلبا ہے۔ (صحیح الطحاوی عن ابی ہریرہ)

صحن صحن میں بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لکھ کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اسے فلاں کیا تھا پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو۔ وہ دوسرا پہاڑ جب جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔

ان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں دراک اور احساس و شعور نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے اس احساس و ادراک کا پتہ نہیں اور نہ ان میں احساس اور شعور ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت دے دی جاتی ہے۔ قال العارف الرومی :

آب و باد و خال و آتش بندہ اندہاں و تو مرد با حق زندہ اندہ

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكَرِّ وَقَدْ كَانَ قَرِيْنٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ

کیا تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے کا ایمان لائیں گے کہ وہ ملے ہوئے کلام میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں۔

يُخَذَّرُوْنَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

اس میں تحریف کرتے رہے ہیں اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے

یہودیوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھی جائے

تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی یہ امید اور آرزو ختم فرمادی کہ یہودی ایمان لائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے اسلاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر جانتے سمجھتے تھے اس میں تحریف کر دیتے تھے اور یہ لوگ ان پر اب تک کوئی تکیہ نہیں کرتے اور طریقہ کار کو غلط نہیں بتاتے بلکہ ان سے محبت اور تعلق میں بہت آگے ہیں۔ اور جس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانہ میں آیات و حقائق کا کلام شاذ کیا پھر بھی اپنے نبیوں کی کذب کی اور اللہ کے کلام کی کذب کی اسی طرح یہ لوگ بھی ہجرات اور دہائے اور شواہد سمجھتے ہیں لیکن اس سے منہ نہیں ہوتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں تحریف کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تھا لیکن جب قرآن کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا جو وہاں سن کر آئے تھے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تو ریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے۔ یہودیوں کی شہرت لیکر

حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے اگر کوئی شخص رشوت لے لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ اور جو شخص کچھ بھی نہ لایا اس کو صحیح اور حق بات بتا دی۔ یہ لوگ جو ایسی حرکت کرتے تھے جتنے بوجھے ہوئے کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اسکو کرتے چلے جاتے تھے۔ اس تحریف میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی منجات اور علامات جو تواریخ شریف میں بیان کی گئی تھیں ان کو بدل دیا۔ اس میں وہ لوگ بھی جھٹلاتے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تھے جو لوگ خود جھٹلاتے تحریف میں اور دوسروں کو ایمان لانے سے راک رہے ہوں وہ خود کیا ایمان لائیں گے؟

فَإِذَا الْقَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا كَثِيرٌ مُّؤْمِنِينَ إِذَا اخْتَلَا بِهِمْ نَبِيُّهُمْ خَلَّ بِأَعْيُنِهِمْ فَظَنُّوا هُوَ الْمَسْكُونُ الَّذِي كَانُوا بِآيَاتِهِ لَا يَكْفُرُونَ

اور جب اللہ کے پیروں کو اسے معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں ان کے پاس وہ صاف نہیں آئے اور ان کے پاس ان کی آیتیں تھیں جن سے ان کو ایمان نہ آتا تھا۔

فَتَحْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ خَطَايَاهُمْ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اللہ تعالیٰ نے تم پر گھولی جس کا یہ لوگ ان کے دوسرے نبی کے پاس جنت میں تم کو مضرب کر دیں۔ کیا تم سمجھتے تھے کہ تم کو ایمان نہ آتا تھا۔

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُمْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

یہودیوں کی منافقت

تفسیر: جو عام منافقین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہاری باتیں سنا رہے ہیں مگر حق میں کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور اسی ظاہر کرنے میں یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ تو ذات شریف میں ایسا ایسا لکھا ہے اور اس میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بشارت کی بشارت اور آپ کی علامات اور صفات موجود ہیں اور ان علامات اور صفات سے صاف ظاہر ہے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں بعض منکرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب الہی مدینہ (ادس اور خورج) نے یہودیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں ان کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے تو سادہ دل یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ان پر ایمان لاؤ وہ نبی ہیں۔ پھر جب تمہاری بات میں ایک دوسرے سے ملنے تو آپس میں کہتے کہ تم لوگ عجیب ہو مسلمانوں کے سامنے حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا اقرار کرتے ہو اور انکو یہ بھی بتاتے ہو کہ ان کا ذکر اور نعت و صفت تو ذات شریف میں موجود ہے یہ تو تمہارے نبی پر جنت قائم کر رہے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک کے حضور میں تم پر جنت قائم کر دیں گے اور خود تم اپنے اقرار سے باز آؤ گے تم نے ان سے تو کہا کہ واقعی نبی ہیں اور خود انکی نبوت کو نہ مانا تمہارا اقرار خود تم پر جنت ہوگا لہذا انکی باتیں سنیں کہنے ہو جو تمہارے خلاف جنت نہیں تم اتنی بھی سمجھتے رکھتے غلطی ہے اقرار کی چھری سے غلطی ہے ذرا کا نظام کہ ہے وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ یہ کسی بیوقوفی کی بات ہے کہ مسلمانوں پر حق ظاہر کر کے خود اس کے خلاف کر دے تو قیامت کے دن مسلمان تم پر جنت قائم کریں گے اور دلیل سے مطلوب کر دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ مواخذہ کرنا اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے

جو دلوں میں ہے اُسے اس کا بھی پتہ ہے اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر مسلمانوں سے حق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کفرگزار خاص ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو صحیح بات نہ بتائی تھی جب شقاوت کسی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اُسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أَتَّيُّنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو ان پر وہ ہیں کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ سوائے امانی کے کہ وہ لوگ صرف کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں

یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں

تفسیر: اس آیت میں یہودی جاہل اُن پر وہ عوام کا تذکرہ فرمایا ہے یہ لوگ نہ تو ریت شریف پڑھ سکتے ہیں نہ اور کسی طرح کا علم رکھتے تھے البتہ جھوٹی آرزوئیں میں الجھے ہوئے تھے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنت میں ضرور جانا ہے اگر عذاب بھی ہوا تو تھوڑے سے دن دوزخ میں رہیں گے اور ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں انکی اولاد ہیں اور نبوت صرف ہمارے ہی اندر رہ سکتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ اور بہت سی جھوٹی آرزوئیں میں مبتلا تھے خیالات کی دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی نجات اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے کے خیالی پلاؤ پکار کئے تھے۔ ان کے خیال میں نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے جملہ نے سے ان کے محبوب عند اللہ ہونے میں فرق آتا تھا اور نہ سود کھانے سے انکی دینداری کو مد گنتا تھا نہ کسی طرح کے کسی بھی بُرے عمل سے ان کو آخرت کا فکر لاحق ہوتا تھا۔ اپنے بارے میں جو جھوٹی آرزوئیں لئے بیٹھے تھے اور جو خوش کن گمناموں کی دنیا بٹے ہوئے تھے اُسی میں مست تھے۔

قَوْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ

سو بڑی غلطی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ

اَنْلُو لِيَشْرُوْا بِهٖ شَيْئًا قَلِيْلًا قَوْلٌ لِّهٖمْ مِّمَّا كَتَبْتُ اٰیٰتِيْهِمْ وَوَيْلٌ لِّهٖمْ

اللہ کی طرف سے چٹا کال کرنا پڑے گا تو یہی جیت سونے کی ہلاکت ہے ان کے لئے جہاں کے جن کو انہوں نے لکھا ہے اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لئے

وَمَا يَكْسِبُونَ ۝

انکی وجہ سے جسے وہ کسب کرتے ہیں

علمائے یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینا

تفسیر: اس آیت شریفہ میں یہودی علماء کی بد عملی اور دھاندلی اور حب دنیا کی وجہ سے ان کی برہادی کا تذکرہ فرمایا ہے عوام جب علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ مسائل کی رضا جوئی کے لئے انکی مرضی کے مطابق مسئلہ بنا دیتے تھے خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اور عوام کو ہار کراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تو ریت شریف میں یوں ہی مارل ہوا ہے جو شخص رشوت نہ داتا اُس کے لئے مسئلہ میں

اول بدل نہیں کرتے تھے ان کے علاوہ تحریف کتاب اللہ کے مجرم بھی تھے اور رشوت خوری کے گناہ میں بھی مبتلا تھے اللہ جل شانہ نے ان کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے لئے دو سو وجہ سے ہلاکت اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ حرام مال کھاتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں حقیر دنیا کی کچھ فکری لینے پر راضی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اپنے عقائد و بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صفت جو تو بہت شریف میں موجود ہوتے تھے اسے واضح طور پر بتاتے تو اس میں ممکن تھا کہ ظاہری دنیا میں کمی ہو جاتی لیکن آخرت کے ثواب سے ملا مال ہو جاتے لیکن انہوں نے حقیر دنیا کو ترجیح دی۔ اور تھوڑے سے فانی کے مقابلہ میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سختی عقاب ہوئے ان کے عقائد میں اگرچہ سب پر مہر لوگ بھی تھے لیکن ان کا تو ہر عقیدہ سمجھتا ہے کہ جو شخص پیسہ لے کر ایک بات بتاتا ہے اور جو پیسہ نہ لے سکتا دوسری بات بتاتا ہے یہاں تک کہ اصل حق ہو سکتا ہے یا یہ شخص بدین میں انکار کرتا سرسراقت ہے جس میں ہر امر ہلاکت ہے۔

وَقَالُوا لَنْ تَبْنِيَا نَارًا إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَأْخُذُونَ عَهْدًا

اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ بھونے کی مگر چند دن تک کے آپ فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے

فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

سو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا یا اللہ کے لئے ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے

یہود کی جھوٹی خوش گمانی کہ دوزخ میں صرف چند دن کیلئے جائیں گے

تفسیر: اس آیت شریف میں یہودیوں کا ایک اور دعویٰ اور اس کی تردید مذکور ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی۔ اس واسطے ہمارے میں سمجھتے تھے کہ ہم اسی شریعت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے لہذا ہمیں عذاب کیوں ہونے لگا۔ اور عذاب ہوگا تو صرف چالیس دن عذاب ہوگا یعنی جتنے دن ہمارے باؤ اجداد نے جہنم کی مہلات کی ہے اتنے ہی دن عذاب میں گرفتار ہوں گے اس کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے اور حضرت ابن عباس سے ہیں منقول ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے بعد ہم کو ایک دن دوزخ بھیجتا ہوگا اور گئے پنے سات دن ہوں گے جو زیادہ نہیں ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہیں گے پھر ہم تو دوزخ سے نکل آئیں گے اور ہماری جگہ مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر بکری کا گوشت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اس وقت آپ نے ان سے جو سوال و جواب کئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیافت فرمایا کہ دوزخی کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوزخ میں تھوڑی عورت گزریں گے پھر آپ لوگ اس میں ہمارے بعد داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو جاؤ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ تم اس میں سے نکل جاؤ اور تمہارے بعد ہم اس میں چلے جائیں۔ مفسر ابن کثیر نے یہ روایات لکھی ہیں اور آخری بات جس میں غیر کی گفتگو نہ کہہ سکا کہ ہمارے بعد ہمیں بخاری نقل کیا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث ص ۶۰ ج ۲ پر مذکور ہے۔

پہلی آیت میں یہودیوں کی آرزوؤں اور خوش گمانوں کا جو ذکر تھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چند دن ہی جائیں گے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ پر ایمان نہ لانے اور یہ جانتے ہوئے کہ کسی نئی کو نہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزا دائمی ہے طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اور ان کے دعوے اور آرزوئیں سب خود ساختہ تھے جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی آپؐ سند باتیں کرتے تھے اور انہیں باتوں میں مست تھے۔ اسی لئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ لَقَدْ اَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّٰهِ عَهْدًا (الاباقہ)

کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ ان سے فرمادیں کہ یہ جو کچھ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف چند دن دوزخ میں رہیں گے، اسکی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے جس کی بنیاد پر تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا لیکن تم سے اس کا کوئی عہد نہیں ہے خود اپنے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی شخص کوئی بھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اسی پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی کوئی سند اور دلیل نہ ہو تو اس کا گمان اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کفر کی سزا بہر حال ملے گی خواہ کسی خوش قسمتی میں مبتلا ہو یہودیوں کی حماقت تو دیکھو کہ خود اپنے اقرار سے دوزخ میں جانے کو تیار ہیں (اگرچہ چند دن دوزخ میں رہنے کا اقرار ہے) لیکن حضرت خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ دوزخ میں ایک سیکنڈ کا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا جس کی برداشت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اس آگ کی ایک چمکری تھوڑی سی دیر کے لئے ہاتھ پر لینے کو کوئی بھی شخص تیار نہیں اور دوزخ میں جانے کو بڑی ہمت اور حوصلے کیساتھ تیار ہیں۔ جبکہ دوزخ کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے اٹھتر درجے زیادہ گرم ہے۔ (کمالی روایت جامعہ میں) جس طرح یہود جمہولی آرزوؤں اور خود تراشیدہ ادھام و خیالات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اسی طرح آج کل بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اسلام کے دعویدار ہیں۔ لیکن کفریہ عقائد کے حامل ہیں مثلاً قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کے کاکل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے (العیاذ باللہ) ہمارے نام کے اندر مداخلہ کیا ہے اور بہت سے لوگ جھوٹے نبی کی امت بنے ہوئے ہیں اور ان سب کو اپنی نبوت کی خوش گمانی ہے مانا کہ یہ لوگ قرآنی تصریحات کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سے خط فیض جو بالکل بے عمل بلکہ بد عمل ہیں وہ صرف اس بنیاد پر اپنی نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں ہیں اپنی خوش گمان اور جھوٹی آرزو سے کچھ نہیں ہوتا نجات کے لئے عقیدہ اور عمل صحیح ہونا ضروری ہے جو قرآن وحدیث کے مطابق ہوئے سند آرزو وار ہے سند خوش گمانی آخرت کی برابری کا ذریعہ ہے۔ کسی کی نسل میں ہونے سے نجات نہ ہوگی۔ نبی اسرائیل بھی تو انبیاء کی اولاد ہیں پھر بھی روز قیامت میں خوب سمجھ لیا جائے۔

دور حاضر کے کافروں کی خوش گمانی

جس طرح یہودی اپنے بارے میں خیالی دنیا اور خوش گمانی میں مبتلا ہیں اسی طرح دور حاضر کے کھلم کھلا اللہ کے خلاف جھوٹے دعوے کرنے والے جو یہودیوں کے علاوہ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں خوش گمانوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خود ساختہ عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی سند نہیں کہ وہ جس دین پر ہیں وہ ذریعہ نجات بنے گا۔ شرکین اور منافق پرست اپنی

مکتی اور نبوت کا عقیدہ لئے پھرتے ہیں اور الامام محمد بن مسلمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انکی نبوت نہ ہوگی۔

بَلْ مِنْ كَسْبٍ سَيِّئَةٍ ۚ وَاحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ۚ فَلَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

ہاں جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ جنت والے ہیں

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

اصحاب الجنتہ کون ہیں؟ اور اصحاب النار کون ہیں؟

تفسیر ان دو آیتوں میں سختی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقہ سے یہودیوں

کے اس دعوے کی تردید کی بھی ہے جو اوپر کی آیت میں مذکور تھا۔ پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی

دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اور ان دو آیتوں میں جو ضابطہ جنت، دوزخ کے داخلے کا

ذکر فرمایا ہے اس میں یہ بتادیا کہ تم لوگ ضابطہ کے مطابق ان لوگوں کے زمرہ میں آتے ہو جن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔

رشار فرمایا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے صرف چند دن عذاب ہوگا۔ تمہاری بات غلط ہے۔ تم

ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کرے اور اسکی برائی ہر طرف سے اُس کو گھیر لے کہ وہ کفر

اختیار کرے جو سب سے بڑی برائی ہے۔ تو وہ دوزخ والا ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تم لوگ خاتم النبیین ﷺ کی نبوت

اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو لیا۔ ضابطہ کے مطابق ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو

ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے سب نبیوں کو مانا خاتم النبیین ﷺ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کو مانا اور

اہل صالحہ انجیم دیئے۔ یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اور والدین کے ساتھ

وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

اور قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا

وَاتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

اور کوآ دینا پھر تم نے رد کر دیا کی کر تم میں سے توڑے سے لوگوں نے اور تم اصرار کرنے والے ہو

بنی اسرائیل سے عہد و پیمان اور ان کا انحراف

تفسیر: اس آیت شریفہ میں قرابت شریف کے چند احکام مذکور ہیں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد کیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا نہیں گے عہد کر لیا لیکن ان میں سے جوڑے سے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے بھر گئے اور عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ ان کے عہد سے بھر جانے کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ و انعم معوہون کہ اسے یہودیہ یا انہما کی عادت اور حرجان ہی یہ ہے کہ حق سے اور قول و قرار سے اور اطاعت سے اعراض کیا کرتے ہو اور خاص طور سے زمانہ نزول قرآن کے یہودیوں کو مخاطب فرمایا کہ تم بھی اپنے آباد اجداد کے طریقے پر ہو اور قبول حق سے اعراض کئے ہوئے ہو۔ آیت شریفہ میں اول تو یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا اور لوگوں سے انہی باتیں کرنے اور نیک واقف کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ بن چڑوں کا ساتھ انہوں کو بھی حکم تھا اور یہاں کی چیزیں ہیں جن میں ربح واد نہیں ہوا۔ امت محمدیہ بھی ان سب چیزوں کی پاسور ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ فَنِعْمَ الْوَعْدُ لِلَّذِينَ احْسَنُوا وَبَدِئَ الْفَرِیْقَیْنِ وَالَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنَ وَالصَّالِحِیْنَ بِالْحُبِّ وَهٰذَا سَبِیْلُ وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ) اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور قرب والے پر بھی اور دور کے پر بھی کے ساتھ بھی اور یہاں میں ساتھ بیٹھے والے کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو ہمارے مالکانہ قبضہ میں ہیں۔

نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینا کرنے کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں متقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں اقامت اصلوۃ اور زکوٰۃ کا حکم مذکور ہے اور اسی سورہ بقرہ کے تیرھویں رکوع میں بھی ان دونوں کا حکم فرمایا ہے۔ جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور تاکید قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ جو فرمایا و فلو لا للناس نفساً اس میں بہت عام ہے اور یہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے قول تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے انہی باتیں کہو اس مردم میں مومن کا فریک وہ سب قسم کے انسان آگئے۔ پھر انہی بات میں سب کچھ گیا انجیل کی مانند تاہم ان کی سدا کا نصیحت میں مذی اختیار کرنا کنگھو میں جوں کا وہب ملاحظہ کرو اور مسئلہ کی بنا اور بات کہنا کسی کو چھوکاند یا۔ حقوق کی حدود پائی میں مذکورات استعمال کرنا اور اس طرح کے بہت سارے احکام پر یہ کلمہ مشتمل ہے اس میں یہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور ملت جو قرابت میں مذکور ہے اسے واضح طور پر ظاہر کریں۔ اور حق اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ مذکورہ احکام کی پاسداری کریں۔ اور ان سے اعراض کر کے نہ گردانی نہ کریں اور اؤ انتم مفرضون کا مصداق نہ بنیں۔

وَلَا تَاْخُذْ بَاْمَیْمٰتِکُمْ لَا تَنۢفِکُوْنَ وَّمَا کُفِّرْ وَلَا تَخۡرُجُوْنَ اَنۢفُسَکُمْ فِیۡنَ وِیۡاۡہِ کُفِّرْ

اور جب ہم نے تم سے عہد کیا کہ تم آپس میں خدہ بازی نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے گمراہوں سے نہ نکالو گے

ثُمَّ اَقْرَرۡتُمْ وَاَنْتُمْ تَشۡہَدُوْنَ ۚ ثُمَّ اَنۢتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقۡتُلُوْنَ اَنۢفُسَکُمْ وَتَخۡرُجُوْنَ

پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم انکی گواہی بھی دیتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو

فَرِيقًا مِّنْكُمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاوَانِ وَإِن يَأْتُواكُم أُسْرَىٰ

انہوں میں سے ایک جماعت کھان کے گھر میں سے ان کے مقابلہ میں مدد کرنے ہو گئے اور پادری کے ساتھ اس گروہ جائیں تھیں اسے اس قدر ہونے کی حالت میں

تَفْدًا وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ

تو تم انکی جان کا بدلہ دیکر چھڑا لیتے ہو حالانکہ اس کا نکالنا تم پر حرم تھا کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو۔

بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

سو کچھ جزا ہے انکی جو تم میں سے ایسا کام کرے سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں دھما ہو اور قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا

سخت ترین عذاب میں پہنچا دیئے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کا مور سے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلہ مول لے لیا سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ اسکی مدد کی جائے گی

یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ

تفسیر: ان دونوں آیتوں میں یہودیوں کے ایک اور عہد اور قول و قرار کا اور بھران کی عہد شکنی کا تذکرہ فرمایا۔ زمانہ

نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو اس قول و قرار اور قرار کا بھی پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا اور ان سے جو عہد

شکل اور خلاف ورزی سرزد ہوتی رہی تھی وہ بھی ان کے علم میں تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان کو عہد شکنی یاد

دلائی۔ اور ان کی دنیا و آخرت کی سزا بھی بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت خاتم النبیین ﷺ کی نبوت اور رسالت پر

بھی دلیل قائم ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس قول و قرار اور عہد اور اس خلاف ورزی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی

طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جانتے کے باوجود آنحضرت ﷺ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ یہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نضیر اور بنی قریظہ آباد تھے اور دونوں یمن سے آ کر آباد

ہوئی تھیں ان میں سے ایک قبیلہ کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا یہ دونوں قبیلے یمن پرست تھے اور یہودیوں کے دلوں

قبیلے اپنے کو یمن ۱۳ویں پر سمجھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کا دم بھرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا کچھ

ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزارہ ہی نہ ہوتا تھا۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے اور بنو

نضیر خزرج کے حمایتی بن جاتے تھے اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھبراہٹ میں پھرتے وہاں

یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔

اور جب بنی نضیر اور بنی قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر بیٹا تو اوس کے چھڑانے کے لئے اس کی دونوں جماعتیں بیٹے خرچ

کرنے کے لئے تیار ہو جاتی تھیں جب اُن سے کوئی پوچھتا کہ تم اس کو کیوں چھڑا رہے ہو تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے

قبیلے میں گیا ہے اور ترک وطن پر مجبور ہو ہے۔ تو جواب دیتے تھے کہ ہم کو شریعت موسوی میں یہ حکم دیا گیا کہ جب کسی کو قیدی

فَقَرَّبْنَاكَ لِذَبْحَتِكَ وَفَرَّقْنَا قَتْلُكَ ۝

سوا یک جماعت کہنے نے جھٹایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔

یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے

تفسیر: اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی (یعنی توریت شریف) اور ان کے بعد بھی رسول بھیجے رہے اور یہی بن مریم کو کھیلے کھیلے عزت دے دیے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا مسیحی سے پروردگار کی صورت بنا کر اس میں پھونک دینا جس سے پرندہ ہو کر اڑ جاتا یا مردہ کو زندہ کرنا اور جس والے کو اچھا کر دینا اور غیب کی باتیں بتا دینا اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ان کی تائید کرنا۔ یہ سب امور حضرت مسیحی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے سبب واضح دلائل تھے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا: **وَلَا جُنْدَ لَكُمْ بَعِثُ الْبَدَىٰ خُزْمَ غَلِيظَةٍ وَجَنَّتْكُمْ بِأَيِّهِ مَنَ وَرَبِّكُمْ لَا تَقُولُوا لِلَّهِ وَأَتَقُولُونَ** (یعنی میں تمہارے سبب بعض وہ چیزیں حلال کرنا ہوں جو تم پر (توریت شریف میں) حرام کر دی گئی تھیں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ نیکر آیا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو) بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جن سے توریت شریف کے بعض احکام منسوخ ہو گئے تو اس پر یہودی اہل ان کے دشمن ہو گئے۔ ان سے حسد بھی کیا اور حاد پر بھی مل گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے قتل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا لیکن ان سے پہلے دیکھا انبیاء علیہم السلام کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور تکذیب پر اس لئے آمادہ ہو گئے کہ جو احکام انہوں نے بتائے ان کے نفسوں کی خواہشوں کے خلاف تھے۔ اور انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ خدا جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل اور تکذیب کے درپے یہودی اس لئے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے تھے وہ ان کے نفسوں کو نہیں بھاتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے۔ لہذا وہ ان کی تکذیب تو کرتے ہی تھے قتل بھی کر دیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قتل کا تذکرہ فرماتے ہوئے مضارع کا صیغہ قتلون لایا گیا ہے۔ قطعاً صیغہ ماضی کا نہیں لایا گیا۔ اس میں اس پر دلالت ہے کہ کتا کتا بھی تم سے ایسی حرکت سرزد ہوگی چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا جسے آپ نے تناول فرمایا اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک دگ کٹی جی موت کا سبب بنی جیسا کہ مشکوٰۃ ص ۵۳۸ میں مذکور ہے اس آیت شریفہ میں تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان بھی انبیاء کرام علیہم السلام معوث ہوئے ہیں بنی جن حضرات میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور بعض حضرات کے اسامہ گرامی قرآن مجید میں نہیں ہیں تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھے ہیں لیکن کسی صحیح روایت سے ان اسامہ کا

ثبوت نہیں ملتا۔ تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ سے بعض حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ گمراہی نقل کئے ہیں۔ مثلاً
 شریعت میں جبریل علیہ السلام کے سب نبیوں پر ایمان لانے ہیں اگرچہ سب کے نام سب کا زمانہ بعثت ہمیں معلوم نہیں اس آیت
 میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعہ یعنی بن مریم کی تائید کی اس تائید سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں
 علامہ نسفی فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو
 اُپر اٹھالیا اور تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت جبریل ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور مخالفت فرماتے تھے روح القدس
 قرآن وحدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے موصیٰ محل میں فرمایا: لَقَدْ نَزَّلَهُ ذُوْخُ الْقُلُوبِ مِنْ دُونِكَ اور
 حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دعا دی۔ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (علامہ مسلم)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلِفَتْ بَيْنَ كَفَرِهِمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرْهُمْ فَقَلِيلًا تَأْيُومُونَ ﴿١١٨﴾

اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ انہوں نے کفر کی وجہ سے ان کا اللہ نے حسن فرمادے یا سبہت کم ایمان لاتے ہیں

یہودیوں کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اور اسکی تردید

تفسیر: یہودی اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کی حجابی
 کی علامات اور معجزات دیکھ کر بھی مغرب تھے اور اس گمراہی کو اپنے لئے کہاں اور باعث فخر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان
 لا نبھائے نہیں ہیں ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں کسی کی بات ہمارے دلوں پر اثر
 نہیں کر سکتی اور اپنے دین کے علاوہ ہم کوئی دوسرا دین قبول نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ شائع نے اکی تردید فرمائی کہ یہ بات کو
 سنئے اور سمجھئے ہیں اور حق بھی جانتے ہیں لیکن حق سے ان کو خطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مضمون قرار دیا یہ باہر لعنت اور پھٹکار میں
 گرفتار ہیں دلوں پر پردے اور غلاف کچھ نہیں کفر کی پھٹکار اور لعنت کے سبب ایمان سے محرومی ہے سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ۔
 بَلْ طَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر مار دی۔ غرض یہ ہے کہ کفر میں
 اکی لعنت اور پھٹکار اور دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب سے ہے جس پر وہ فخر کر رہے ہیں قبھم اللہ یہ جو فرمایا کہ
 بہت کم ایمان لاتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 شریعت میں بھی تھا لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات گمراہی بھی ہے اس سے منکر ہو گئے۔ ایک نبی کی تکذیب بھی کفر ہے تمہوذا ایمان آخرت میں کام نہیں
 دیکھا۔ بعض مفسرین نے لَقَلْبُنَا مَا يَوْمُونَ کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہو گئے جو ایمان لائے تھے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جان کے پاس ہے حال یہ تھا کہ اس سے پہلے کانفرنس

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ قَاعَوْهُوَ الْكَفَرُ وَهُمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١١٩﴾

کے کانفرنس میں جبریل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کے منکر ہو گئے۔ سو لکھ لعنت ہے کانفرنس میں نہ ہو کہ

اَشْتَرَوْنَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى

اتحاد کر کے اپنی باتوں کو غریبہ کہہ کر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے انہما پر نازل کر دی ہے اس بات پر کہ اللہ اپنے فضل سے

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاذِلْهُمُ غَضَبًا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۱۹﴾

اپنے عباد میں جس پر چاہے نازل فرمائے سو وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لئے عذاب ہے ذلیل کر دینا

یہودیوں نے جاننے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا

تفصیل: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی اس لئے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت ہوگی تو ہم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے کو مسیح سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دین ۳۲ویں کے حامل ہیں انہیں اور خزیج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے یہ لوگ بت پرست مشرک تھے۔ یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی اور یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ﷺ تعریف لائیں گے انکی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم سے جدا کریں گے اور اس وقت تمہارا نام کھودیں گے اور قوم عادی کی طرح تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہودی پیدا کیا کرتے تھے کہ اسے اللہ اس نبی کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا حدیث کتاب میں ذکر ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نصرت اور ملت جانتے تھے جو توریت شریف میں مذکور تھی آنحضرت ﷺ کی بعثت ہوگئی اور آپ مدینہ منورہ میں بھی تشریف لے آئے اور یہودیوں نے آپ کو ان علامات اور صفات کے ذریعہ پہچان بھی لیا جو ان کے علم میں تھیں کہ یہ واقعی نبی آخر الزماں ہیں ہم جن کی انتظار میں تھے انہوں نے آپ کے مجرات بھی دیکھے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ ان کو انہیں اور خزیج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی اور کہا کہ اے یہودیو! تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر دو تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان لا کر اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں مطلوبہ مقصود کر دیں گے لہذا اب تم حق کا قیل کو نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ اس پر انہوں نے کہا کہ یہودی نبی نہیں ہیں ہم جس کے انتظار میں تھے وہ تو ہم ہی میں سے ہوگا۔ عرب میں سے نہیں ہوگا۔ جانتے بچھانے ہوئے منکر ہو گئے اور یہ حسد ان کو کھائے کہ نبی عرب میں سے کون آیا اس آیت میں ان کے اسی انکار اور حق سے انحراف کرنے کا تذکرہ ہے اور اخیر میں یہ فرمایا ہے کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہیں مگر بھی اس کے ماننے سے منکر ہیں۔ (صحیح بخاری)

کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ جو فرمایا کہ فَضْلِي لَنَا فَغَنَمَ کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنیوالی ہے جس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں (یعنی توریت شریف) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ نبی اس نبی کے خلاف ہوتا جس پر توریت جمل ہوئی اور یہ نبی اس کتاب کا کات کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر نازل کی تھی جس کو تم مانتے ہو تو انحراف اور فساد کی کوئی چیز بھی اس میں ملے۔ ہمارے نبیوں پر ان ملائے اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں کھائے انکی وصیت دینا ہے اس سے انحراف کرنا اس حسد میں کہ یہ عرب میں سے ہے اور اس حالت میں تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے عرب میں سے نبی نہیں بھیجا اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مستغل کفر ہے۔

اِنْ يَكْفُرُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ اَفَاَنْزِلُ اِلَيْهِمْ كِتَابًا يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۲۰﴾
 فرمانے سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا کرے بلکہ جس بندے پر چاہے اپنی کتاب اُتارے اُسے پورا پورا اختیار ہے اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا اور یہ خدا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو کیوں نبی بنایا اور فلاں کو نہیں بنایا؟
 یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو کر کافر ہوئے پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہوئے۔ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن کے منکر ہو کر کفری کفر میں ترقی کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب بارائے غضب کے متعلق ہو گئے۔ لہذا آخرت میں ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے غفلت اختیار کر کے بارے میں منسربینہ روی لکھتے ہیں کہ يَاغُفَرُ غُفْرًا كَثِيرًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْآدَمِيَّاتِ فَاتَّبِعُونَّ يُحْبِبَنَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲۱﴾
 بمنزلہ العثمان والكفر بمنزلہ الثمن لان انفسهم الخبيثة لا تشعري بل ناع وهو علي الا سعادة اي انهم اغتاروا الكفر على الایمان وابتلوا انفسهم فيه۔ (یعنی انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اور ان کے عوض کفر کو بطور قیمت کے لے لیا اور یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کے خبیث نفس خریداری کے قابل نہیں سمجھے ای کے لائق ہیں۔ مطلب یہ ہے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی بہادری اور کفر کو بطور قیمت کے حاصل کر لیا)

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اشعروا اپنے مشہور معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے عقائد میں یہ سمجھا کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس سے اپنی جانوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے اگل تردید کرتے ہوئے فرمایا۔ يَنْتَسِمَا اَشْكُرُوا بِذُنُوبِكُمْ اِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِ خَبِيرٌ ﴿۱۲۲﴾

اِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِ خَبِيرٌ ﴿۱۲۲﴾
 کاف صاحب الروح فہولاء اليهود لما اخطوا فيما اتوا به انه يخلصهم من العقاب ظنوا انهم اشعروا انفسهم وخلصوها فلمهم الله تعالى عليه۔

اگر یہ لوگ نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے تو اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لیتے منکر اور مخرب ہو کر ہمیشہ کے دائم عذاب کے مستحق ہو گئے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اُنار اکیلا ہم پر

يٰۤاٰرَآءُ وَاَوْ اِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ

ہمارے کلمہ کہ ہم ہمارے خدا کے حکم سے ہیں مگر کھلی ہمارے کہہ دینے والے جن کے پاس ہے پھر ایسے ہم کیوں کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ نہ ہے

قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

مگر تم مومن ہو اور بلاشبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی باتیں لے کر آئے مگر تم نے ان کے بعد عجلے کو معبود بنا لیا

مِنْۢ بَعْدِ ۚ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

معاذک تم ظالم تھے

یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم توریت کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے اور اس پر ان سے سوال

تفصیل: اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا یہ قول ذکر فرمایا کہ ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: **وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ** کہ جو کتاب ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل کی ہے۔ وہ اس کتاب کی تصدیق کر لیا کرتی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے مدعی ہیں۔ قرآن کو نہ ماننا توریت کے نہ ماننے کو مستلزم ہے۔ **مَلَاہِمُ يَضَادُی لَکَیْتِی** ہیں۔ **لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ فَکَفِّرُوا** بہا۔

توریت شریف میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مست مانا اور توریت کے علاوہ اللہ کی کسی دوسری کتاب پر ایمان نہ مانا۔ یہ سب باتیں اسکے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ توریت شریف میں تو نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت ہوگئی اور ان کی ملاقات اور صفات سے یہود نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں پھر ان سب کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کو نہ ماننا یہ توریت شریف کے ماننے سے انکاری ہونا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں۔

یہودیوں کی بری حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا نبی کا قتل کرنا تو توریت شریف کے قانون سے بھی کفر ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تم اس سے مدافعتی ہو اور ان کو اپنا مقتول ماننے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ توریت شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ تمہارے باپ دادا کا ایمان تھا۔

اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ توریت کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے توریت کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اے یہودیو! تم ان کو نبوت اور رسالت میں سچا بھی جانتے تھے۔ پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا دین و ایمان شریعت موسیٰ کا اجراع نہیں ہے۔ بلکہ خواہشات نفس کا اجراع ہی تمہارا دین ہے۔

پھر فرمایا: **وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْسٰی بِالْبَيِّنٰتِ (الآیہ)** یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی کھلی ہوئی اور واضح دلیلیں لیکر آئے جو تم نے خود دیکھیں جس سے ان کا رسول اللہ ہونا واضح ہو گیا اور انہوں نے پوری طرح توحید کی دعوت دی مگر تم کو جم کر لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کی تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن جب وہ کوہ طور پر توریت شریف لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے ان کے بعد چمڑے کو معبود بنالیا اور تمہارا یہ غیر اللہ کی پرستش کرنا سراسر عظم مرتع تھا۔ راجح کے خلاف چلنا دلائل واضح اور آیات بیّنات سامنے ہوتے ہوئے منکر ہو جانا سراسر عظم ہے جو تمہاری پرانی عادت ہے تمہارے اسلاف کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں جن کا تم کو علم ہے لیکن ابھی تک ان کو عیب دہنا ہے ہوئے ہو اور انہیں کی راہ پر گامزن ہو۔ (سن لیکن کثیر)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا

اور جب ہم نے تم سے لیا کہ چمڑا اور ہڈی کر دیا تمہارے اوپر طور کو لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سن لو وہ کہنے لگے

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَايَا مَرْكُوبَةٍ

ہم نے سنا اور ہم نے کچھ نہیں سنا۔ اور چلا دیا گیا اللہ کے دلوں میں بھڑکنے کے کفر کے جب آپ فرما دیجئے کہ یہ ہیں یہ مانیں جن کا جس میں حکم دیتا ہے

إِنَّمَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو

یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں بھڑکنے کی محبت

تفسیر: اس سے پہلے بھی اسی سورت کے آٹھویں رکوع میں یہودیوں سے پختہ عہد لینے اور کہہ طور ان پر اٹھانے اور مضبوطی کے ساتھ تورات شریف کو کھانے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لینے کا ذکر گزرا ہے یہاں پھر اسکو دہرایا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب ان کو حکم ہوا کہ تورات شریف کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے احکام کو سن لو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں گے حکم تھا کہ دل کے کانوں سے سنو قبول کرنے کے لئے سنو عمل کرنے کے لئے سنو لیکن انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ مگر کرنے کے ذریعے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سنا اور اوپر کے دل سے اقرار بھی کر لیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے لیکن بعد میں اس قول و قرار سے پھر گئے اور نافرمانی پر عمل آئے اور کہنے لگے کہ سنا تو ہے لیکن عمل نہ کرتا ہوں بس کا نہیں پھر فرمایا کہ انہوں نے بھڑکنے کی جو عبادت کی تھی وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی اور رگ و پے میں گھس گئی تھی جیسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جگہ دیکھتی ہے اپنی جگہ بکھرتی ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ بھڑکنے کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی اور جا گزیں ہو گئی۔

پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں تم ایمان کے دعویدار ہو اگر تم مومن ہو (حالانکہ مومن نہیں) تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان تمہیں بُرے اعمال کی تعلیم دیتا ہے کفر اور شرک پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیا ایمان ہے جو توحید کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اور نبی آخر الزماں ﷺ کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے جن کا نبی ہونا تم پر دناں سے واضح ہے۔

فائدہ: بھڑکنے کی عبادت سے ان لوگوں نے توبہ تو کی تھی جیسا کہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع میں گزرا لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سوں نے اوپر اوپر سے توبہ کر لی دل کی گہرائی سے توبہ نہ کی اور بھڑکنے کی پرستش کا اثر ان میں باقی رہا اور اس اثر کی وجہ سے اللہ کی کتاب تورات شریف کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے جب پہاڑ اٹھا کر ان پر کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت تو جھوٹ موٹ کو مان گئے لیکن بعد میں نافرمانی پر تلے رہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ الثَّانِيَةِ فَتَقَبَّلُوا الْوَتَّ

آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لئے ہے دوسروں کے لئے نہیں تو موت کی تمنہ کرو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

اگر تم سچے ہو اور وہ ہر گز بھی موت کی تمنہ نہ کریں گے اور ان اعمال کے جزا تمہیں نہ آئے گی جیسے ہیں۔ اور اللہ غاموس کو خوب جانتا ہے۔

وَلْتَجِدْهُمْ مَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوْذَىٰ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ

اور یہ آیت ہے کہ تم کو ملے گا یہ سب لوگ عرصہ پادشاهی کے بعد ان لوگوں سے بھی زیادہ منسلک کیا گیا ہوگا کہ ان کو پادشاهی سے کٹا کر

اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِّنَ الْعَذَابِ اِنَّ يُعْمَرُوْا اِنَّهُمْ بُصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ؕ

ہزار سال کی عرصہ تک ملے گا کہ اسے جو عذاب سے بچا لے گا ان سے کہ اس کی مرید رہ جائے اور عذاب کچھ نہ ہے ان کا سوا کہ ان کو کشتے ہیں

یہودیوں کو دعوت مباہلہ کہ موت کی تمنا کریں

تفسیر: یہودیوں کے دھولے اور آرزوئوں میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیر اور خوبی اور جنت کا داخل اور نعمتوں کا حصول یہ سب کچھ ہمارے لئے ہی خاص ہے۔ دوسرے کسی دین والے اور کسی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جائیں گے ان کے اس خیالی جھوٹے دعوے اور جھوٹی آرزو کے پیش نظر ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر تم اپنے دھولے میں سے جہاد آ جاؤ ہم اور تم مل کر موت کی دعا کریں کہ دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ ابھی فوراً مر جائے جب یہ بات سنے آئی تو اس پر آمادہ نہ ہوئے اور یہ فرار اختیار کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے۔ طبرانی جریر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا پنا ٹھکانہ کچھ لیتے اور مباہلہ کیلئے نکلے تو ہمیں ہو کر نہ جاتے اور مل کچھ بھی نہ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان میں اپنا کفر اور بد اعمالیاں معلوم ہیں وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ سب اہل حق اور ظالموں کو جاننا ہی ہے۔ جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے گا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کیا موت کی آرزو کر سکتے ہیں۔ یہ تو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے اور جینے کے حریص ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ کاش ہزار سال زندہ رہ جاتے اگر ہزار سال بھی زندہ رہ جائیں تو اس کی وجہ سے عذاب سے بچ سکا نہیں ہو سکا۔ ابھی تو موت ہی جائے گی اور موت کے بعد وہی عذاب کا سامنا اور دوزخ کا داخل ہوگا۔ جو اہل کفر کے لئے طے شدہ ہے ابھی اس کو ہزاروں سال کی زندگی دیدی گئی مگر انجام دوزخ ہی ہے۔ **قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُوْنَ مِنْهُ لَآِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرْفَقُوْنَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَبِمَ كُنْتُمْ تَفْتَلُوْنَ** (اے یہودیوں کہ جا شہدہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم ضرور اس سے ملاقات کرنا لے ہو مگر اس کی طرف انہیں دے جاؤ گے جو غیب اور شہادۃ کو جاننا ہے مگر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے گا)

طبرانی کثیر فرماتے ہیں کہ ادھر جو آیت کی تفسیر بیان ہوئی کہ یہود کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی یہی تفسیر صحیح ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا نجران کے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی جو سورہ آل عمران میں مذکور ہے۔ (ثُمَّ نَعْمَلْ فَنُخَلِّلُ لُغْنَةً اِلَیْهِمْ عَلٰی الْکَاذِبِیْنَ) اس کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سے جہاد دار آخرت تمہارے ہی لئے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو تا کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ اور دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ و مامون ہو جاؤ۔ اس دوسری تفسیر میں مباہلہ کا ذکر نہیں بلکہ صرف آرزوئے موت کی دعوت

دی گئی۔۔۔ بن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ معنی لیکر ان لوگوں پر رحمت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ اپنے دعویٰ میں یہی ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ موت کی تمنا بھی کرے کیونکہ وہ الٹ کر یہ کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانو! تم بھی تو اپنے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تم بھی حالت صحت اور تندرستی میں موت کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل کا سو اس نے انجیل پر قرآن قبلہ سے قلب پر اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرنا چاہا اس کتاب کی جواس

یَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

سے پہلے ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لئے جو شخص دشمن ہو اللہ اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا

وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

اور میکائیل کا تو ہے کہ اللہ دشمن ہے کافروں کا

یہودیوں کا کفریہ قول کہ جبریل ہمارا دشمن ہے

تفسیر: یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ سخت احکام لاتا ہے۔ اور ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو جبریل کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور وہ عذاب بھی لاتا رہا ہے لہذا اگر میکائیل وحی لائے تو ہم محمد رسول اللہ ﷺ کا اجماع کر لیتے کیونکہ وہ رحمت اور بارش مانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی حضور ﷺ سے باتیں پوچھ رہے تھے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں بتادیں تو ہم آپ کا اجماع کر لیں گے جب آپ ان کا جواب دیجئے گئے تو انہوں نے بات نکالی کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں اگر میکائیل آپ پر وحی لائے تو ہم مان لیتے (ابن کثیر ص ۱۲۰ ج ۱) اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو ہوا کرے (جبریل کا کوئی قصور نہیں وہ مامور من اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہی لیکر آتے ہیں) انہوں نے ہی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے اور یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے (جو شخص جبریل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقۃً اللہ کا دشمن ہے کیونکہ جبریل کو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنایا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ اپنے پیروں پر بھیجا جبریل وحی لیکر آئے ان سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہوا۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو گا وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے) یہودیوں کی یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبریل نے کرائے۔ اؤل تو وہ جو کچھ لیکر آئے اللہ کا کلام ہے سفیر اور قاصد کوئی بھی ہو جیسے دل لے کر دیکھا جاتا ہے احکام سمجھنے والا اللہ جل شانہ ہے پھر اللہ کے احکام کو اس لئے نہ ماننا کہ جبریل لائے ہیں جب کہ وہ اللہ کے حکم سے لائے محبت بڑی حقارت اور شقاوت ہے۔

مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فرشتوں اور رسولوں کے دعویٰ ذکر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام میکائیل کا جو خصوص ذکر فرمایا اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے کسی رسول سے دشمنی نہ کرنا فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے جو شخص یہ کہتا ہے

کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے اور میکائیل سے ہماری دشمنی نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے۔ وہ یہ حقیقت میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے کیونکہ ایک فرشتے سے دشمنی سب فرشتوں سے دشمنی کرنے کے درجہ میں ہے اور موجب کفر ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ میکائیل صوبے دوست ہیں یہ غلط ہے جبریل کا کیا کسی فرشتے کا دشمن ہونا سارے فرشتوں کا دشمن ہونا ہے اور اس میں اللہ کی دشمنی پوشیدہ ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝ اَوْكَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا

لہ یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح کلامیں نازل کی ہیں۔ جو ان کا انکار ہی نہ کر سکتے ہیں جو ہم سے بدلے والے ہیں۔ کہ جب آپ کی کلمہ دہی کے لئے ہوا

بَيِّنَاتٍ ۝ اَوْكَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا ۝ اَوْكَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا ۝ اَوْكَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا ۝

کیا اس عہد میں سے ایک جماعت نے یہ ایک دلائل میں سے انکار کیا ہے

آیات بینات کا انکار فاسقوں ہی کا کام ہے

تفسیر: (تفسیر مشورہ میں ص ۹۲ ج ۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود یا یہودی نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسے محمد کوئی ایسی چیز آپ نہیں دے جسے ہم پہچانتے ہوں اور خدا آپ کے پاس ایسی کوئی کلمہ ہوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کا اتباع کر لیں۔ اسکی تردید میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھاروی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں جو آیات بینات ہیں ان آیات میں یہودی کی پوشیدہ باتیں ان کے عہد اور راز بیان کرنا ان کے گمراہ ہونے اسلام کے حاد ثبات اور انکی تحریفات کا پردہ دینا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا اور انکی کتاب میں نازل فرمایا۔ جو شخص انصاف پسند ہو وہ حسد اور جلن کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کرنے پر تل نہ گیا ہو اس کے لئے یہ دلائل کافی اور دہائی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو حق اور حقیقت سے بغض اور حقد اور حکم عدلی ہی جس کی طبیعت ظالم بن گئی ہو اور فسق اسکی طبیعت میں رچ بس گیا ہو وہ بھی ان آیات بینات کا منکر ہو سکتا ہے۔

یہودیوں کی ایک جماعت ہر عہد کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت سرور عالم ﷺ نے یہودیوں کو تہ کیر فرمائی اور جو ان سے جفا اور قول و قرار لیا گیا تھا وہ ان کو یاد دلایا اور خاتم النبین ﷺ کے بارے میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا اسکی یاد دہائی فرمائی تو وہ صاف منکر ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی مالک بن سیف تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد ﷺ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی **فَوَكَلَمْنَا عَاهِدًا عَاهِدًا** (الآیہ) یعنی یہ لوگ اس عہد سے منکر ہو رہے ہیں۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بھینک دیا ان کا یہ مزاج ہے اور نقص عہد کی عادت ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وہ ان کے پہلے معطوف علیہ حذف ہے اور عبارت ہوں ہے۔ **اَكْفَرُوا بِالْآيَاتِ وَكَلَمْنَا عَاهِدًا** وهو من عطف القسلیۃ علی القسلیۃ۔ روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں نبی اکرم ﷺ کو تسلی دی گئی کہ انکی پرواہ نہ کریں۔ اور انکی مخالفت کو اپنے دل کا جو جھنڈا نہیں ج ۱۳۵ آخر میں فرمایا **بَلَىٰ اَكْفَرُوْهُمْ لَا يُوْمِنُوْنَ** یعنی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے اس لئے یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہ لائیں گے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ

اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی حقیقت کے پاس ہے تو جن کو کتاب دی گئی تھی

أُوْتُوا الْكِتَابَ فَكَتَبَ اللَّهُ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَالنَّهْمِ لَا يَسْمَعُونَ

ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو نہیں پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں

اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا

تفسیر: اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ﷺ اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی جسے یہود مانتے تھے اور اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے (یعنی توریت شریف) تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن کو قبول کیا ہی نہیں اور توریت شریف کے بھی مخرف ہو گئے اور اس میں جو نبی اکرم ﷺ کی صفات بیان کی گئی تھیں ان کے اظہار کے بجائے ان کو پوشیدہ کر لیا اور اس ائمہ از سے منکر اور مخرف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور انھیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ اس میں نبی اکرم ﷺ کی نبوت کے دلائل موجود ہیں (کفایہ ص ۱۳۳)

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلُوكٍ مُّسْكِينٍ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ

اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جسے شیطان کے مہر حکومت میں شیاطین جڑے تھے اور انھیں ملکر کیا سلیمان نے لیکن شیاطین نے

كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّعْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكِیْنِ رَبَّائِلَ هَارُوتَ

کفر اختیار کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کا بھی مہر کیا جو نازل ہوا ہاروت و ماروت کے نام سے۔ یہ دو فرشتے عبادت

وَمَا رُؤُوسًا وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ قِسْمٌ قُلُوبًا نَّفَعُ قِسْمَتَهُمْ

اور عبادت تھے اور یہ دونوں نہیں سمجھتے تھے کسی کو جب تک ہیں نہ کہہ دیجئے کہ ہمارا جو ایک قسم ہے لہذا تو کفر اختیار نہ کرنا کہیں یہ لوگ

وَمِنْهُمْ مَا يَفْزِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَالِّیْنَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذُنُ

ان سے جدا کر کے لیتے تھے جس کے درمیان ان کی بیوی کے درمیان پہل کر دیتے تھے اور وہ اس کے گناہ کی کوئی ضرر نہیں پہنچا کرتے مگر

اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

کہ اس قسم کے جادو مال کا بیج نہیں ہے اور ان کو ضرر پہنچا نہیں دیتا بلکہ محض تفریح ہے اور ان کو علم تھا کہ جس نے اسے خریدا ہے اس کے لئے آخرت میں

مِنْ خَلْقٍ ذُلٍّ وَلَيْسَ مَا يَشْرُونَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقَوْا

کوئی ضرر نہیں۔ اور یہ لوگ ذلیل ہیں جو اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور اگر وہ ایمان لاتے اور کھلی اختیار کرتے

لَمْ تُؤْتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکا ثواب بہتر تھا کہ وہ جانتے ہوتے۔

بابل میں جادوگروں کا زور اور یہود کا جادو کے پیچھے لگنا

جادوگری کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس کا سبب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ ہی سے ہے۔ اسباب جو بھی ہوں جادو بھی ایک سبب ہے جس سے احوال میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے اور جس پر جادو کیا جائے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے حضرت ہود علیہ السلام کو انکی امت کے لوگوں نے کہا: **إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ** (کہ تم تو انہیں لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو) اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت کے افراد نے کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تو مشہور ہی ہے اور یہ جادوگری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک تھا اور اس کے بعد بھی رہا ایک یہودی نے حضرت سرور عالم ﷺ پر جادو کروایا تھا جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ (ص ۵۸۵ ج ۲) اور اب بھی جادو گرد دنیا میں موجود ہیں اور جادوگری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہے۔ اول تو یہود کی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب انہیں نے پس پشت ڈال دی پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے اور اس میں مشغول رہتے تھے انہیں نے اس کا اتباع کیا۔ مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ عارضی طور پر چند دن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاتی رہی تھی اس زمانے میں شیاطین نے اُن کی کرسی کے نیچے جادو کی چیزیں ڈال کر دی تھیں اور جب انکی وفات ہوئی تو ان کو کھود کر نکالا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے علامہ ابنی اسرائیل نے تو اس بات کو نہیں مانا لیکن ان کے عوام نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے کہ یہ جادو ہی سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور اس کے سینے سمجھنے میں لگ گئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے جب حضور سرور عالم ﷺ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں نے کہا کہ محمد (ﷺ) یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن ولاد (علیہ السلام) نبی تھے حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی، **وَحَافَظُوا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ** کی سحر سے برأت نازل فرمائی۔ اور صاف فرمایا: **وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانَ وَلَئِنَّ السَّيَاطِينَ كَفَرُوا**۔ (یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا) شیاطین کا یہ مشغلہ تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (من القرطبی وابن کثیر)

ہاروت و ماروت کے ذریعہ امتحان

ارشاد باری ہے: **وَمَا أَتَيْنَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ** (یہود نے اس کا بھی اجماع کیا جو دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل شہر میں اتارا گیا)

کئی زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا خاص کر شہر بابل میں جو عراق میں واقع ہے جادو کے اثرات کو دیکھ کر لوگ اس سے بہت حشر ہوئے جادوگروں کو مقدس سمجھنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے جادو کا ضرر اور انکی مذمت ظاہر فرمانے کے لئے دو

فرشتوں کو بھیجنے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا تاکہ وہ محرکی حقیقت واضح کریں اور معجزہ اور سحر میں فرق ظاہر ہو جائے اس میں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ دیکھا جائے کہ کون ایمان اور خیر کو اور کون کفر اور شر کو اختیار کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول و فروع بتادیں۔ وہ دونوں فرشتے جب ان کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے بندوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان چیزوں کو جان کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جو شر سے بچ جائے اور کون شخص اپنے دین کو بر باد کرتا ہے اور اپنے لئے شر کو اختیار کرتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے تھے کہ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر

لے ومما بقصی منه العجب ما قلہ الامام القرطبی ان ہاروت و ماروت بدل من الشیاطین علی قراءۃ العشاء وما فی (وما أنزل) نافیۃ والمراد من الملکین جبرائیل و میکائیل لان الیہود زعموا ان اللہ تعالیٰ أنزلہما بالسحر ولی الکلام تقدیم و تاخیر والتقدیر (وما کفر سبحان) (وما أنزل علی الملکین) (ولکن الشیاطین) (ہاروت و ماروت) (کفرو یعلمون الناس السحر) (بہا بل) وعلیہ فالیدل إما بدل بعض من کل ونص علیہما بالذکر لعدم دہما ولکن لہا رأسا فی التعلیم أو بدل کل من کل إما بناء علی أن الجمع یطلق علی الاثنين او علی انہما عبارتان عن قبلین من الشیاطین لم یکن غیرہما بہذہ الصلۃ و احجب من قولہ هذا قولہ وهذا اولی ما حملت علیہ الایۃ من التاویل وأصبح ما قبل فیہا ولا تلطفت إلی ما سواہ ولا یخفی لہی کل منصف الہ لا ینہی لمؤمن حمل کلام اللہ تعالیٰ. وهو فی اعلی مراتب البلاطۃ والفصاحۃ علی ما ہو ادلی من ذلک وما ہو الامسح لکتاب اللہ تعالیٰ عز شائۃ وإہباط لہ عن شواہ (دورہ الثانی)

تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اچھی نیت سے حاصل کرو کہ شر سے محفوظ رہو گے پھر اس نیت پر قائم رہنا شر کے لئے معلوم نہ کرو اور اس کو شر میں استعمال نہ کرو اور نہ اس میں لگ کر ایمان بر باد کرو گے جو شخص ان سے اس طرح کا عہد و پیمان کر لیتا تھا وہ اُسے جادو کے اصول و فروع بتا دیتے تھے اس کے بعد جو کوئی اپنے عہد پر قائم نہ رہتا اور اس جادو کو مخلوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنالیتا تو وہ اس کا اپنا عمل تھا۔ صاحب دورہ الثانی فرماتے ہیں۔

وهذا ان الملکان النزل لتعلیم (السحر) ابتلاء من اللہ تعالیٰ للناس فمن تعلم و حمل بہ کفر. ومن تعلم وتوقی عملہ ثبت علی ایمان، واللہ تعالیٰ ان یستعن عبادہ بما شاء کما امضی قوم طالوت بالنہر و تمیرا بینہ و بین المعجزۃ حیث اللہ کثر فی ذلک الزمان و اظهر السحرۃ اموراً غریبۃ وقع الشک بہا فی الثبوت فثبت اللہ تعالیٰ الملکین لتعلیم آیو اب السحر حتی یزیلا الشبہ و یحیطا بالأدی عن الطریق قبل کان ذلک فی زمن آخر یس علیہ السلام (ومثلہ فی تفسیر ابن کثیر)

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ انکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی عالم باطل کے پاس جائے کہ مجھ کو فلسفہ قدیرہ یا جدیدہ پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی شبہات سے محفوظ رہوں اور منافقین کو جواب دے سکوں اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو کھانا دھوکے کر پڑے۔ لے پھر خود بھی تقویت باطل میں اس کا استعمال کرنے لگے

اور اس احتمال کی وجہ سے اسکو فصاحت کرے کہ ایسا مت کرنا اور وہ وعدہ کرے اور اس لئے اس کو پڑھا دیا جائے لیکن پھر وہ غفلت و حقیقت تھا اسی سوء استعمال مکمل میں جتنا ہو جائے سوا ہر ہے کہ اس کے سوء استعمال سے اس معلم پر کوئی ملامت یا حج مانگ نہیں ہو سکتا اسی طرح اس اطلاع سے ان فرشتوں پر کسی شبہ و دوسو کی گنجائش نہیں۔ (ایمان القرآن)

جادو کے بعض اثرات

پھر فرمایا: فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ (یعنی وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعہ میاں بیوی میں جہائی کر دیتے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے اثر سے ودعت والوں میں بغض پیدا ہو سکتا ہے اور میل محبت والوں میں جہائی ہو سکتی ہے۔ جادو کے ذریعہ اس زمانہ کے لوگوں کو کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے کیا کیا ایذا انہیں دیتے ہوں گے ان میں سے صرف ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی مہموز اور شیطان کو بہت محبوب ہے جادو وہ ہے جہاں بیوی کے درمیان جہائی کر دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ انہیں اپنا تخت پائی پر بچھاتا ہے پھر اپنی جماعتوں کو بچھاتا ہے اسکی جماعتوں کے افراد لوگوں کو قہر میں ڈالتے ہیں انہیں کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو قہر ڈالنے میں سب سے بڑا ہو (فتوں میں جلا کر کے اس کے نماحہرے اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور اپنا اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں) ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا تو انہیں کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جہائی کر دی اس کی یہ بات سن کر انہیں اُسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا ہے۔ حضرت عمنش (راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یاد ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہیں اس کو چمکاتا ہے جس نے میاں بیوی میں جہائی کر دی۔ (مکمل)

جادو کا اثر باذن اللہ ہوتا ہے

پھر فرمایا: وَمَا هُمْ بِضَآئِقِينَ بِهِ مِنْ آخِذِ الْيَدَيْنِ إِلَّا بِالَّذِي اللَّهُ (یہ لوگ جادو کے ذریعہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے) اس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ جادو کے زور سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہی ہوتا ہے جو ظاہری اسباب لوگوں کے سامنے ہیں مثلاً آگ سے جل جانا اور چاقو چھری سے زخم ہو جانا اور بعض مشہور دواؤں کے کھانے سے اسہال ہو جانا اور روٹی سے پیٹ پھر جانا اور پانی سے سیراب ہو جانا اس طرح کی چیزیں چونکہ دوزانہ مشاہدہ میں آتی ہیں اس لئے ان کو کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ نہ جلائے (جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سے کچھ اچ نہیں کیا) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو چھری سے کچھ بھی نہ کئے (جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری ڈنگ نہ کر سکی) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو خوب زیادہ کھانے سے کسی کو پیٹ نہ بھرے (جیسا کہ جورج البقر کا مریض کھاتا ہی رہتا ہے اور اُس پر پیٹ نہیں بھرتا اور جیسا استسقاء کا مریض چٹا ہی رہتا ہے مگر پیاس نہیں بجھتی) جادو کے ذریعہ جو کچھ ہوتا ہے اس لئے جادو کے اثر سے ظاہر ہو نوال چیزوں کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کم علم اور کم فہم جادو گروں کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں اور بہت سے جاہل پیر تموزا بہت جادو یا مسریم کا کام سیکھ کر جاہلوں کو

معتقد بنانے کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں جادو کا اثر بھی جیسی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو پھر جب اللہ چاہتا ہے تو جادو کٹ بھی جاتا ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تو انہوں نے فرمایا: مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ مُبْطِلُ الْفَعْلِ (تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے یہ شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو نیست و نابود کر دے گا) بڑے بڑے جادوگروں کا عمل سورہ قُلْ أَخْذُوا يَوْمَ الْقِيَامِ اور سورہ قُلْ أَخْذُوا يَوْمَ الْقِيَامِ کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔

جادو کے اسباب خفیہ

جادو کے پوشیدہ اسباب کئی طرح کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیاطین سے مدد حاصل کرنے کے لئے انکو خوش کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کبھی ایسے الفاظ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کفر و شرک کے کلمات ہوں اور جن میں شیاطین کی تحریف کی گئی ہو اور کبھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے کبھی ایسے اعمال اختیار کئے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے ان کا خون استعمال کرنا یا جنابت کی حالت میں رہنا اور نجاست میں ملوث رہنا اسی لئے زیادہ کامیاب جادو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں۔ اور جو طہارت سے لبر اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھاگتے ہیں اور ان کو خبیث کاموں کی عادت ہوتی ہے۔ جادوگر عموماً جس شخص کے زمانہ میں جادو کرتی ہیں جو زیادہ مؤثر ہوتا ہے عموماً خبیث شیاطین جادوگروں کی مدد طلب کرنے سے کام کر دیتے ہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جادوگر کے کسی کرتب سے ایسا ہو گیا۔ جس طرح فرشتے ان حضرات کی مدد کرتے ہیں جو حق ہوں اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرتے ہوں اور بد بول اور نجاست سے دور رہتے ہوں اللہ کے ذکر اور اعمال خیر میں لگے رہتے ہوں اسی طرح شیاطین ان لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں جو قول اور فعل اور اعتقاد کے اعتبار سے خباثت اور نجاست میں شیاطین کی طرح ہوں۔ کیونکہ تعاون کے لئے تناسب ضروری ہے۔ (منہج العالی)

سحر و فرعون کا عمل

مفسرین کثیر نے ابو عبد اللہ رازی سے سحر کی آٹھ قسمیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے قوت خیالیہ کا اثر اور نظر بندی اور شہدہ اور دواؤں کا استعمال کرنا بھی ذکر کیا گیا ہے ان میں جو شہدہ اور احمک کی صفائی یا قوت خیالیہ دواؤں کا استعمال ہے اس کو مجازاً دوا کہہ دیا گیا ہے نظر بندی کو بھلور مثال ایسا سمجھ لیا جائے جیسے ریل میں بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے جیسے پلیٹ فارم پر وہ گاڑی چل رہی ہو جس میں ہم بیٹھے ہیں تو فکر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ براہر کی گاڑی چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کے بارے میں ارشاد ہے۔ يُخِيلُ إِلَيْهِمْ يَنْصَرِفُ ثُمَّ أَتَاهَا قَسَصَ (کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ رسیاں اور ناشیماں دور رہتی ہیں) یہ سورہ طہ میں ہے۔ اور سورہ اعراف میں ارشاد ہے۔ فَلَمَّا أَتَوْا مَسْحَرُوا وَ اُنْفِثَ الْبَاسُ وَ اسْتَغْرَبُواهُمْ وَ جَاءَهُمْ وَ اِصْبَحُوا عَفْوَافٍ۔ (کہ جب انہوں نے اپنی لاشیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر رعب غالب کر دی اور بڑا جادو لے کر آئے) اس سے صاف ظاہر ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو سے لوگوں کی نظر بندی کر دی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لاشیماں اور رسیوں کو سناپ سمجھنے لگے۔ اور ان کے دل میں تمہوڑا سا خوف بھی آ گیا۔ سورہ طہ میں ہے کہ فَلَمَّا وَجَسَ لِيْ نَفْسِيْهِ خَبِئَةً مُّوسٰی

(موسیٰ نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ۔ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَالْقَوِيُّ بِمَنْكَ فَلَقْتَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كِبَٰلًا مَّشَاجِبَ وَلَا يَخْلُجُ السَّاجِدُ خَشِيتَ أَنِّي (کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رو گے یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈاؤن نہیں لے جو کہ کرب کیا ہے اس کو تمہاری لاشی گل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو کا کمر ہے۔ اور جادو گر جہاں بھی ہوا کامیاب نہیں ہوتا)

معجزہ اور سحر میں فرق

جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ سحر کا اثر بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے وہ اسباب عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے۔ اور جادو گروں کو ان پوشیدہ اسباب کا پتہ ہوتا ہے۔ اسباب و احضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہجرہ تو اس میں کوئی سبب ظاہر یا پوشیدہ نہیں ہوتا اس میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شہد کا فعل ہیضہ کو اثر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا حفظ ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے لاشی مارنے سے سمندر کا پھٹ جانا اور حجر سے چشموں کا بہہ جانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مٹھی خاک پھینک دینے سے کافروں کی آنکھوں میں بھیج جانا مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا اور تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا۔ تھوڑے سے آنے کی رونماں کئی سو آدمیوں کے لئے کافی ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ سب کسی سبب کے تحت نہیں تھا۔ ختم نبوت کے بعد ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہر مذہب و ملت کے کتبوں کی حقیقت سے اُسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اوپر جو معجزہ اور سحر کا فرق ظاہر ہو گیا اس کے علاوہ دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سحر گندے اور ناپاک لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ظاہر بن اور صالحین بندے تھے۔ اس لئے بھی دونوں میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ اور صاحب روح العالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ یا کو پھاڑ دے یا مردوں کو زندہ کر دے یا جمادات سے بات کر دے۔ اور ان کے علاوہ بھی ان میں سے کسی کو ایسی چیز پر قدرت نہیں دی جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات تھے۔ نیز صاحب روح العالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض محققین نے سحر اور معجزہ کے درمیان یوں فرق بتایا ہے کہ معجزہ توحید کے ساتھ ہوتا تھا یعنی صاحب نبوت کے ہاتھ پر جو کوئی معجزہ ظاہر ہوا اس کی طرف سے نبوت کا دعویٰ ہوتا تھا اور جو معجزہ اس سے ظاہر ہوتا تھا وہ اس کے مقابلہ میں اس طرح کی چیز پیش کرنے کا نتیجہ بھی کرتا تھا اور یہ صورت کسی جادوگر اور جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت تسمیرہ یوں ہی رہی ہے (ص ۳۳۳)

اور اب تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت حق ختم ہے۔ پیغمبر جموع نے مذہبی نبوت پیدا ہوئے اگر کسی نے کوئی کرب دکھایا بھی تو شعبہ تھا اور سب جھوٹے اپنے کینہ کو دار کو پہنچے۔ جادوگر توحید یعنی پنجنگ نہیں کر سکتے وہ تو مقابلہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ایک جادوگر دوسرے جادوگر کا کاٹ کر دیتا ہے اور تماشہ دکھانے والے جادو گروں کو دکھا ہے کہ بائسری بچے بچے انکی آواز ختم ہو جاتی ہے اور مجمع میں کھڑا ہوا دوسرا جادوگر انکی آواز بند کر دیتا ہے۔ کسی نبی کے کسی معجزہ کے موافق کوئی کر کے نہیں دکھاسا اور نہ اسکی کاٹ کر دکھاتا رہی انکی شاہد ہے۔

کرامت اور سحر میں فرق

بہت سے اولیاء اللہ سے کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حسب تحقیق صوفیاء کرام اس کرامت سے تقرب الی اللہ میں اور دفع درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کرامت کو اپنی کرامت کا پتہ بھی نہیں

چلے اس لئے متفق صوفیہ کے نزدیک کرامت کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ معجزہ اور محرش تو فرق نہ ہر ہو گیا۔ بے نبوت باقی بھی نہیں رہی تاکہ کسی کو دھوکہ ہو سکے لیکن اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں اور ان سے کرامت کا صدور ہونا ممکن ہے۔ پھر کرامت اور جادو میں فرق ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ لیتا چاہئے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کے صانع ہندوس سے ظاہر ہوتی ہے جو عبادت میں اور ذکر اللہ میں اور اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول رہتے ہیں۔ پاک صاف ہوتے ہیں نجاست سے بچتے ہیں۔ جنابت ہو جانے پر جلدی غسل کر لیتے ہیں اور جادو ان لوگوں کا کام ہے جو گندے اور ناپاک ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے نام سے جڑ ہوتا ہے اور جو اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہیں۔ نجاست اور خباثت اور جنابت میں مفلکوت اور مفلکس رہنا ان کا مزاج بن چکا ہوتا ہے جو شخص یہ کہے کہ میں دلی صاحب کرامت ہوں اور ان کا حال وہ ہو جو شیاطین اور اس کے دوستوں کا ہوتا ہے یعنی طاعت و عبادات اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباثت سے بھر پور اس کے دلی ہونے کا خیال کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے کرب کو کرامت کہا جاسکتا ہے۔

سحر فسق بھی ہے اور کفر بھی

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ سحر کے فسق یا کفر وغیرہ ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کے کلمات کفریہ ہوں مثل استعانت بہ شیاطین یا کو اکب وغیرہ تب تو کفر ہے خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے۔ اور اگر کلمات مباح ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرعی کسی قسم کا ضرر پہنچایا جائے نہ اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جائے۔ تو اس کو عرف میں سحر نہیں کہتے بلکہ عمل یا عزیمت یا تعویذ گندہ کہتے ہیں۔ اور مباح ہے۔ البتہ نعت میں مظلوم سحر اُسکو بھی شامل ہے کہ ہر تصرف مجیب کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر کلمات مفہوم نہ ہوں تو وہ بوجہ احتمال کفر ہونے کے واجب الاحراز ہے۔ اور یہی تفصیل ہے تمام تعویذ گندوں اور نقض وغیرہ میں کہ غیر مفہوم نہ ہوں اور غیر مشروع نہ ہوں اور غرض ناجائز میں استعمال نہ ہوں، تنی شرطوں سے جائز ہیں ورنہ ناجائز اور کفر عمل کا اطلاق ہر ناجائز پر لگتا ہے۔

پھر فرمایا: **وَيَنْفَعُ مَنَ يَشْرِيهِمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ** (کہ وہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دینے والی تھی نفع دینے والی نہ تھی) عذمہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ اگر چہ دنیا میں ذرا بہت نفع کم میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لئے ضرر ہے کیونکہ جادو کا ضرر جادو گر کو پہنچ جاتا ہے۔ حکومت اسلام اس کو مزا دے گی۔ اور جادو گری کی بدبختی اس کو لاحق ہوگی۔ اھ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ **وَلَا يَنْفَعُهُمْ** ماقبل پر محطوف ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جادو خالص شر ہے اور ضرر محض ہے ایسا نہیں کہ جیسی بعض ضرر والی چیزیں نفع بھی دے جاتی ہیں۔ (جیسے ہر کشتہ اور وہ دوا میں مفید ہو جاتا ہے) اس لئے کہ جادو گر جادو دیکھ کر جادو گری کی باتوں سے محفوظ رہنے کا ارادہ نہیں کرتا تاکہ فی الجملہ کوئی نفع حضور ہو سکے۔ اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ سیاق آیت سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دونوں جہان میں غیر نافع ہے کیونکہ اس کا تعلق نہ امور معاش سے اور نہ معدے اور آیت میں جادو سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اھ

اگر کوئی شخص کبھی کوئی نفع جادو کے ذریعہ کسی مسلمان کو اس طرح کا پہنچا دے کہ مسلمانوں سے دفع ضرر کروے تو گویا ایک

نفع ہے لیکن چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور پر ہمارے دین ہوتے ہیں اس لئے عمومی طور پر جادو مطلقاً ضرر دینے والی چیز ہوئی۔ کوئی بھی جادو گر ایسا نہیں دیکھا گیا جس نے جادو کے ذریعہ دنیا میں کئی ہونچا سید کو حاصل کر لی ہو یا حکومت پر قابض ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو ہمیشہ بدعالمی میں رکھا جاتا ہے دین اور اعمال دین سے اور طہارت اور ذکر و عبادت سے تو دور ہوتے ہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی میلے کچلے اور پھنے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ قماشے دکھا کر یا لوگوں کے کہنے سے دوسروں پر جادو کر کے تھوڑے بہت شے وصول کرنے سے زندگی گزارتے ہیں اور چند فیسوں کے لئے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں اکی زیادہ آخرت کی تباہی ظلموں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَأْتُوا فِي الْأَمْرِ مِنْ خِلَافٍ (یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو یہودی) جادو کے پیچھے لگے انہیں معلوم ہے کہ جس نے جادو حاصل کیا اور کتاب اللہ کو چھوڑا ان کا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے جادو اختیار کر کے کفر مول لیا) پھر فرمایا: وَلَيْسَ مَا خَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو بچ دیا یعنی جانوں کے بدلہ جادو اور کفر خرید لیا اور اپنی جانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کے جتنائے عذاب کر دیا۔ یہ بہت بُرا سودا کیا۔ اگر وہ اس کو جانتے تو ایسا نہ کرتے فِي رُوحِ الْمَعْنَى لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ای معلومۃ الشراء الملک کور لا متوا عنه . ولہی معالم التزلیل باعوا بہ انفسہم (ای) حظ انفسہم حيث المعادوا السحر و الکفر علی اللین والحق۔

مفسرین نے افکال کیا ہے کہ پہلے تو وَالَّذِينَ آمَنُوا فرمایا پھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فرمایا اس میں بظاہر تضاد ہے۔ پھر اس کے دو تین جواب دیئے جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ان کا جاننا نہ جاننے کے درجہ میں ہے۔ جب ضرر جانتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کیا اور ایمان سے منہ موڑا گویا کہ وہ جاننے کے باوجود نہیں جانتے۔ رُوحِ الْمَعْنَى میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حساب اور عذاب کو تو جانا لیکن اسکی حقیقت اور شدت کو نہ جانا گویا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کا مفہول محدود ہے۔ پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (الآیہ) یعنی یہ لوگ اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے (جس میں خاتم النبیین محمد ﷺ پر ایمان لانا بھی شامل ہے) اور کفر و معاصی سے بچتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اسکی جزا دی جاتی۔ جو اس سے بہتر ہے جس کے بدلہ انہوں نے اپنے غفلت کو بچھا کر وہ جاننے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور آخر کی طرف بڑھتے۔ آخرت کا تھوڑا سا ثواب بھی فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بھی بہت ہے۔ باقی اور قاتی کا فرق خود سمجھ لیتا جائے۔

جادو گر کی کیا سزا ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول و مشہور ہے کہ جادو گر کو قُلُّ الاطلاق قتل کیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جادو گر ہے اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے جادو نہ کرونگا تو یہ کرتا ہوں قتل نہیں کیا جائے گا۔

ماطی قاری رحمۃ اللہ علیہ غلطہ شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ جو کفر ہے اس کا اختیار کرنے والا مرد مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور جادو گر عورت قتل نہیں کی جائے گی اس لئے کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جاتا (وہ ہمیشہ قید میں رہے گی الا ان تعوب) اور جو کفر فسق کے درجے میں ہو اس میں محرکی وجہ سے قتل نہ ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے کسی انسان کی ہلاکت ہوگی یا مریض ہو گیا یا مایاں بیوی میں جدائی کرادی ہو تو زمین میں لٹا دینے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں ساحر اور ساحرہ دونوں قتل کئے جائیں گے کیونکہ اسکی علت ارتداد نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے اھ حضرت

جندب بن کعب صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھیل کر رہا ہے اس نے ایک شخص کو ذبح کر دیا اور اس کا سر جدا کر دیا پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت جندب نے تلوار نکالی اور اس جادوگر کی گردن مار دی اور فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنے نفس کو زندہ کرے۔ حضرت جندب کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: یضرب حربة فیکون امة واحدة کہ یہ ایک ایسی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے یہ تہ ایک امت کے برابر ہو جائے گا۔ (اسامہ بن جریج ص ۶۷ ج ۲)

چونکہ اس جادوگر کے عمل سے لوگ حناڑ ہو کر ہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص مردوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے رفع فساد کی وجہ سے اس کا قتل ضروری ہوا۔

تفسیر قرطبی میں اس قصے کو اس طرح لکھا ہے کہ ولید بن حنفیہ (امیر عراق) کے پاس ایک شخص رسی پر چل رہا تھا اور مکدھے کے پیچھے سے اس کی دم میں داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت جندب نے اس کو قتل کر دیا۔ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں وہ شخص ہوگا جس کو جندب کہا جائے گا وہ ایک مرتبہ ایسی تلوار مارے گا جس سے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دیگا۔ (ص ۶۷ ج ۲)

مسئلہ: اگر قرآن وحدیث کے کلمات ہی سے عمل کیا جائے مگر بنا جائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً کسی کا ناحق ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے۔ اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کا ہودہ بھی حرام ہے۔ (معارف القرآن)

مسئلہ: تعویذ گنہگاروں وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات وشیاطین سے استمداد ہو تو مجسم سحر ہیں اور حرام ہیں اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں بلکہ شیاطین اور جناتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔

فائدہ: عام طور پر محام میں ایک قصہ مشہور ہے جو ہدایت ماروت اور زہرہ کے بارے میں ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو قوت شہادہ دے دی گئی تھی اور زمین میں آتا دیکھتے مگے تھے اور وہ زمین میں آئے تو زہرہ سے شہادت والی مطلب براری کا ارادہ کیا اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی اس پر اس نے ان سے اسم اعظم پوچھ لیا جس کے ذریعہ وہ آسمان پر چلی گئی اور وہاں ستارہ بن گئی۔ ان دونوں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب چاہے ہو یا آخرت کا۔ تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دی اور وہ باطل کے کوئیں میں اُلٹے لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک عذاب ہوگا۔ اس قصہ کو علامہ ابن جوزی نے دطریق سے نقل کیا ہے۔ علامہ قرطبی اور صاحب روح المعانی نے بھی اس قصہ کی تردید کی ہے۔

قال القرطبی انه قول لفظه الاصول في الملائكة هم ائمة الله على وجه وسفراته إلى رسله لا يفتنون الله ما أفرغهم ويفتنون ما يؤمرؤن بل عباد مكرؤن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبقون الليل والنهار لا يفتنون. وأما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة ولن يوجد منهم خلاف ما كلفوه ويخلق فيهم الشهوات الخفى قدرة الله تعالى كل موهم ومن هذا خوف الانبياء والاولياء الفضلاء العلماء لكن وقوع هذا الجحتر لا يترك الا بالسمع ولم يصح. (ص ۶۸ ج ۲)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں:

قد انكره جماعة منهم القاضي عياض وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة

ہاروت وماروت لم یردمنہ شی لا سفیم ولا صبیح۔ من رسول اللہ ﷺ ولس ہو حیفا یوحذ بالقیاس و ذکر فی البحر أن جمیع ذلك لا یصح منه شی ولم یصح أن رسول اللہ ﷺ کان یلعن الزہرة۔ ولا ابن عمر رضی اللہ عنہما غیلاً لمن رواہ وقال الامام الترمذی بعد أن ذکر الروایۃ فی ذلك ان هذه الروایۃ فاسدة مردودة غیر مقبولة ولس الشہاب الترمذی۔ علی أن من اعتقد فی ہاروت وماروت أنهما ملکان یعدیان علی خطیتہما مع الزہرة فهو کافر باللہ تعالیٰ العظیم لان الملائکۃ معصومون (لا یفعلون ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ لا یتکبرون عن عبادتہ ولا یتخبرون بستر الخلیل والنہار لا یفترون) والزہرة كانت یوم خلق اللہ تعالیٰ السموت والارض والقول بأنها لم تلد لہا لکان ما کان وردت إلی مکانها غیر معقول ولا مقبول۔ واعترض الامام السیوطی علی من أنکر القصة بأن الامام احمد و ابن حبان والبیہقی وغیرہم رووها مرفوعة وموقوفة علی علی وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضی اللہ عنہم باسناد عہدہ صحیحہ یکادوالواقف علیہا بصحتها لکثرتها وقوة مخرجہا وذهب بعض المحققین ان ماروی مروی حکایۃ لما قالہ اليهود وهو باطل فی نفسہ وبطلانہ فی نفسہ لا ینا فی صحة الروایۃ ولا یرد ما قالہ الامام السیوطی علیہ انما یرد علی المنکرین بالکیفۃ۔ (ص ۳۳۱ ج ۱) اقوال صحابہ اللہ لا تستلزم صحة الروایۃ فان من لوازم الصحة اشیاء آخر غیر صحة اللہ ذکرہا العلماء فی کتب الاصول فلو صح بعض الاسانید علی راء الامام السیوطی لا يستلزم منه قبول الروایۃ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٥

اے ایمان والو! تم نہ کہو راعنا اور نہ! انظرونا کہو اور نہ! اسمعوا کے لئے عذاب عظیم ہے

رَاعِنَا کہنے کی ممانعت اور یہودی شرارت

تفسیر: یہودیوں کی بہت سی شرارتوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو لفظ راعنا کہتے تھے۔ یہ عربی زبان کا لفظ بھی ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے۔ اور عبرانی زبان میں یہ لفظ بدعت کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ شرارت اور بدعت دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور اقدس ﷺ اور دوسرے سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور اندر سے دس میں دسے معنی کی نیت کرتے تھے۔ سورہ نساء میں فرمایا: وَقُولُوا سَمِعْنَا وَاعْتَمَلْنَا وَاسْمَعُ غَيْرُ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْفَ بَالٍ سَمِعْتَهُمْ وَطَعْنَا فِي السَّمَاءِ۔ عربی زبان کے اعتبار سے راعنا یا مَعْمَل کہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے انہوں نے غصوں کر لیا کہ یہودی راعنا یا مَعْمَل کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو گردن مار دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے مسلمانو! تم راعنا نہ کہو اس کی بجائے لفظ انظرونا کہو اس کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف دیکھئے اور

توبہ فرمائیے۔ لہٰذا وہ لفظ بولا جانے جس کے معنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہو سکے اور یہودی یہ نہ کہہ سکیں تم بھی لفظ راعنا بولتے ہو تو ہم نے بھی بول دیا۔ نیز مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ تم بات کو سنو اور شاعت کرو اور یہ بھی فرمایا کہ کافروں کے لئے عذاب الیم ہے وہ آخرت میں اپنی حرکتوں کی دردناک سزا پالیں گے۔ (عن سالم بن عبد اللہ بن مسعود)

حیات اقرآن میں لکھا ہے کہ اس حکم سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعل مباح سے کسی کو گنجائش مٹا کر دینے کی طے تو وہ فعل خود اس کے حق میں مباح نہیں رہتا جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کر خلاف شرع کام کرنے لگے تو اگر وہ فعل ضروری نہ ہو گا تو خود اس عالم کے لئے بھی منع ہو جائے گا۔

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا سے استنباط احکام

اور اب ذکر یہ کہ جس احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ جس لفظ میں احتمال خیر و شر دونوں کا ہو اس کا پورا جائز نہیں جب تک کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ لائی جائے جس سے وہ خیر ہی کے لئے متعین ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی ہمتی کرنا مذاق اڑانا ممنوع ہے اور ہر وہ لفظ ممنوع ہے جس میں احتمال مذاق اڑانے کا ہو (چونکہ یہودی لفظ راعنا کہہ کر ہتے تھے اور مذاق بناتے تھے اس لئے خاص نے اس آیت کے کمال میں یہ بات لکھی ہے)۔

مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا تو اس میں بھی اور فعل میں بھی۔ اس کے بعد مسند احمد اور سنن ابی داؤد سے حدیث نقل کی ہے۔ من تشبه بقوم فهو منهم (کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں دماست ہے اس بات پر کہ کافروں کے ساتھ ان کے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوار اور عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا سخت ممنوع ہے۔ اور مشابہت کرنے والوں کے لئے تہدید اور وعید ہے۔

متحد احادیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں اچھے الفاظ استعمال کئے جائیں اور ان الفاظ سے بچیں جو بُرے اور ناپسندیدہ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی لئے کسی کو مالک الملائک یعنی شہنشاہ کہنے سے منع فرمایا (کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے) ایک لڑکی کا نام عاصیہ (جنگل کا خدا) آخضر تھے علیہ السلام نے اس کا نام جلیلہ رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو غنیمتی اور غنیمتی نہ کہے تم سب اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ غنیمتی اور غنیمتی کی بجائے غلامی اور جانی بچی کہا جائے۔ (یہ سب حدیث مشکوٰۃ العالیہ میں لائی ہیں)

مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ نازل کی جائے تمہارے اور

خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اس طرح بیان فرمایا: وَلَقَدْ بَلَّلْنَا آيَةً مُّكَانٍ آيَةً وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا اِنَّمَا هِيَ فَتْوٰى رَجُلٍ مِّنْ اٰمِئْتِ كَوَايِكَ
 آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس تو اختر ایسی کرنے والا ہے
 اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ
 کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت سے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہوتی ہے اور
 بدوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یا تو ان کے لئے دوسرا حکم اطلع وراہل ہوتا ہے یا اس میں منفعت اور ثواب پہلی جیسی
 آیت کی طرح ہوتا ہے۔ سخت حکم کو آسان کر دیا گیا تو بدوں کے لئے یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں عمل کے لئے آسانی ہوگی
 وراگر آسانی کی بجائے کوئی سخت حکم آگیا تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ عمل جس قدر مشکل ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا۔

منسوخ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عبارت قرآنیہ باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے اس
 کو منسوخ اٹلم کہتے ہیں۔ جیسے عورت کے لئے شوہر کی وفات پر عدت ایک سال تک رکھنی تھی بعد میں چار مہینے دس دن کر
 دی گئی اور جس آیت میں ایک سال کا ذکر ہے وہ بھی منسوخ میں باقی ہے۔ (مَتَاعًا لِّیَ الْفَحْوٰی غَیْرِ اِخْوَاجٍ) اور نسخ
 کی ایک صورت یہ ہے کہ اسکی تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم باقی رہے۔ اس کو منسوخ التلاوہ کہتے ہیں۔ اسکی مثال میں
 آیت رجم کو پیش کیا جاتا ہے اور منسوخ کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور اسکی جگہ دوسرا حکم آ جائے جیسے
 بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا منسوخ کیا گیا اور اس کی بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہوا اور جیسے پہلے اقرار کے
 لئے وصیت کرنا واجب تھا پھر وہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں امراذل منسوخ ہو گیا
 ورا اسکی جگہ دوسرا حکم نافذ نہیں کیا گیا جیسے سورہ ممتحنہ میں اِذَا جَاءَ نَحْمُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْهَا جَوَابٌ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ منسوخ کر
 دیا گیا اور اس کے بجائے دوسرا حکم نازل نہیں ہوا۔ نسخ کے ساتھ نسخہ بھی فرمایا جس کا ترجمہ بھلا دینے کا ہے۔ بعض
 آیات ایسی تھیں جن کو بالکل ہی مباحف سے اور ذنبوں سے بھلا دیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سورہ احزاب سورہ
 بقرہ جیسی تھی۔ اس کا اکثر حصہ اٹھایا گیا نہ تلاوت باقی رہی نہ حکم باقی رہا اور منسوخ ۱۰۵ اج اس میں ہے کہ حضرت کمال بن
 حنیف سے مروی ہے کہ ایک رات کو ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے انہیں ایک سورت یاد تھی انہوں نے اسے نماز میں
 پڑھنا چاہا تو ہمیں اللہ الرّٰحْمٰنِ التّٰوْحِیْدِ کے ملا وہ کچھ نہ پڑھ سکے اور اس رات میں چند صحابہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ
 پیش آیا صبح کو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی جو لوگوں
 کے سینوں سے اور ہر اس جگہ سے نکل کر دی گئی جہاں لکھی ہوئی تھی۔

وَمَا عَلٰی قَرَاءَةِ نَسَاہَا یُفْصِحُ النّٰوْنِ الْاَوَّلُ وَفُصِحَ السِّیْنُ مِمَّوْرًا لِّمَعْنَاهُ تَوَخَّوْهَا فَلَا تَبْدُلْهَا اَوْ نَرٰهَا
 تَلَاَوْهَا وَتَوَخَّوْ حَکْمَهَا اَوْ تَوَخَّوْهَا وَتَوَخَّوْ حَکْمَهَا لَمٰی النّٰوْحَ الْمَحْظُوْطَ فَلَا تُفْزَلُ۔ (سالم پتریں ص ۱۰۷)

پھر فرمایا کہ اسے مخاطب کیا تھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اُسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے منسوخ
 کرنے پر بھی قدرت ہے بھلا دینے پر بھی قدرت ہے۔ وہ حکمت کے مطابق جو چاہے کرے جس حکم کو چاہے باقی
 رکھے جس کو چاہے منسوخ فرمائے۔ کسی کو کیا امتزاج ہے اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا تو اسکی مرزا بھگت لے گا آسمان وزمین
 میں اس کی بادشاہت ہے جب وہ کافروں پر عذاب بھیجے گا ان کا کوئی یہ راہ و مددگار اور دوست اور شہید و مددگار ساز نہیں ملے گا۔

قال ابن کثیر یوحى عبادہ تعالیٰ بہا إلى انہ المتصرف فی خلقہ بما یشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف
فکما خلقہم کما یشاء یسعد من یشاء ویشتقی من یشاء ویصح من یشاء ویمرض من یشاء ویوفق من یشاء
ویفشل من یشاء کذلک یحکم فی عبادہ بما یشاء فیحل ما یشاء ویحرم ما یشاء ویسیح ما یشاء ویحظر
ما یشاء وهو الذی یحکم بما یرید لا معقب لحکمہ ولا یستل عما یفعل وهم یستلون ویخیر عبادہ وطاقہم
لرسولہ بالشیء لما فیہ من المصلحۃ الیٰ علیہا تعالیٰ لم ینہی عنہ لما یعلمہ تعالیٰ فطاعۃ کل
الطاعۃ فی امتثال أمرہ والنہی عنہ فی تصدیق ما أخبروا واستثال ما أمروا وترك ما عنہ زجروا۔

أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعْ

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے۔ اور جو شخص ایمان کے بدلے

النَّكَرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

کفر کو اختیار کرے سو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔

بے جا سوالات کی ممانعت

تفسیر۔ صالح اعتراف میں اس آیت شریفہ کے دشمنان نزول لکھے ہیں ازل تو یہ کہ یہودیوں نے یوں کہا کہ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم آسمان سے اس طرح بھری کتاب، ایک وقت ماکر عیش کرو چھے موسیٰ علیہ السلام تو بیت شریف لائے تھے اور دوسرے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ کفر کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ مگر یہ دونوں باتوں کے جواب میں آیا ہے تزل ہوئی اللہ جل شانہ نے صحیح فرمائی کہ ایسے سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کئے گئے تھے اسرائیل نے قن سے کہا اَوَلَمْ نَجْعَلْ لَّكَ جَهَنَّمَ كَذِبًا کہ ہمیں اللہ پاک کو آئنے سامنے دکھانے والا رکھ دیا ہے اور اسے چھل مٹھانے والے کافی ہیں بے گئے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں اور جن کو اعتراض ہی کہ مقصود ہے وہ تو فرمائش بھری ہو جانے پر بھی ماننے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہی کتاب ایک وقت لائے تھے مگر بھی خالوں نے کسے کہاں مانا؟ سو قصص میں ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا أَتَوَلَّيْنَا مِثْلَ مَا أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ أَنْ يَقُولَ بِمَا أَوْحَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمَدُ كَافِرِينَ ۝

(سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس حق مانجا تو کہنے لگے ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ کو ملی تھی) کیا جو کتاب موسیٰ کو ملی تھی اس سے قبل یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو ہر ایک کے منکر ہیں)۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو اس پر ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے اس پر آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ سائل نے تین بار سوال کیا پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے تھے پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کو چھوڑے رکھوں (یعنی کوئی حکمت بتاؤں) تم بھی مجھے چھوڑے رکھو (یعنی سوالات نہ کرو) کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے سو میں جب کسی چیز کا

حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو اور اگر میں کسی چیز سے منع کروں تو اُسے چھوڑ دو۔

ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیل قال اور کثرت سوال اور اخلاص مال کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۹ از بخاری و مسلم) آیت کا شان نزول خواہ وہی ہو جو عالم الفکر سے نقل کیا گیا لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت مل گئی کہ جو احکام ہیں ان میں گنہگار نہ بنیں۔ قیل وقال میں وقت ضائع نہ کریں اور ضرورت کی بات پوچھیں۔

وَذَكِّرْ لَهُمُنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ قُلْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا مَّحْسَدًا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ فَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَحْنُ وَفِيكُمْ يَحْسَدُوا وَيَعْلَوْنَ فِيكُمْ كُفْرًا إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَخَالِفُونَ طَائِفَةٌ لَمْ يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي اللَّهِ حِسَابٌ لَّهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ فِي أَمْثَالِهِمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُنُوبُهُ وَأَعْلَىٰ دَرَجَاتِهِ وَكَانَ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولٌ وَلَقَدْ يَمْنُنَ اللَّهُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُنُوبُهُ وَأَعْلَىٰ دَرَجَاتِهِ وَكَانَ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولٌ وَلَقَدْ يَمْنُنَ اللَّهُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ لیں

انفسہم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله

اپنے دلائل کے بعد کے باعث بعد اس کے کہ ان کے لئے حق ظاہر ہو گیا ہے سو تم معاف کرو اور دہر گزر کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ

بأمره إن الله على كل شيء قدير ۝ وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة وما

اپنا حکم سمجھ دے گا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو کچھ

تُعَدُّوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَعَدُّوا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

پہلے سے سمجھ دے گا کہ اپنی جانوں کے لئے کوئی خیر اسے اللہ کے پاس پہنچے گا کہ اللہ ان کاموں کا دیکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو

کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنالیں

تفسیر: یہودیوں کو یہ تو خوب واضح طریقے پر معلوم ہو گیا تھا کہ نبی عربی محمد رسول اللہ ﷺ واقعی اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کو حسد کھاتیا خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے (الافقیلا منهم) اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں بلکہ جو لوگ مسلمان ہو چکے انکو واپس کر لیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے مطلع فرمایا تاکہ ان سے بچے رہیں اور ان کی چکنی چیزیں باتوں میں نہ آئیں یہاں تک کہ ان کی جھوٹی ہمدردی کو کوئی حیثیت نہ دیں۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبہ کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی اس لئے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف اور دہر گزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے مجملہ اس قدرت کے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ان پر غلبہ دے چنانچہ اس کے بعد وہ دون آ یا کہ قبیلہ بنی نضیر کو مسلمانوں نے خیبر کی طرف ہلا وطن کر دیا اور یہود کے دوسرے قبیلہ بنو نضیر کے مرد قتل کئے گئے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو قائم کرتے رہو اور دہر گزر کر رہو اور جو کچھ اپنی جانوں کے لئے کوئی بھلائی پہنچے سے بھیج دو گے اُسے اللہ کے پاس پالو گے اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جانی مالی ہلاکت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا جیسا کہ فاعفوا واصفحوا میں

خبر کا حکم دیا۔ میرا اور صمد اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ میں جیسا کہ واسِعِیْرًا بِالْصَّیْرِ وَالصُّوْرَةِ میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ اعلیٰ صراط میں یہ بھی تائید ہے کہ دشمن پر قابو ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان سے غدار اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا بدل ملے گا یہاں سے جو کوئی غیر سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع رہے گی وہاں جائیں گے تو پائیس کے آخر میں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ (اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے) ہر خیر و شر کا اسے علم ہے۔ جو شخص خیر یا شر سے کرے اپنے اس کے مطابق جزا اور سزا کا مستحق ہوگا قال ابن کثیر وھذا الکلام وان کان قد عرج مخرج العیبر فان لہ وعداً ووعیداً وامراً ووزحراً وذلک لانه علم القوم انه بصیر بجمیع اعمالھم لیجزلوا فی طاعته اذکان ذلک مذکوراً لھم عندہ حتی یشھم علیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمانی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے پھر اس کی تربیت فرماتا ہے (یعنی اس کو بڑھا دیتا ہے) جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ (بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ یہاں کے برابر ہو جائے گا۔) (صحیح بخاری ص ۱۸۹ ج ۱) جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو کھجور کے برابر جڑی بڑی تھی اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں یہاں خرچ کر دیا ہو۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرٰی تِلْكَ اٰیٰتُ الْکُفْرِ قُلْ هَاتُوْا

اور یہاں سے کہا کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی مولیان کی آیتیں ہیں آپ فرمائیے کہ لے آؤ

بُرْہَانُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْہَہٗ لِلّٰہِ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَلَہٗ

ایلی دلیل اگر تم سچے ہو ہاں جس نے اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں دے کے لئے جھکا دیا اور وہ مسلمان ہو تو اس کے لئے

اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّہٖ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس اور ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور اسکی تردید

تفسیر: اس آیت شریفہ میں یہود اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ صرف ہم جنتی ہیں اور نصاریٰ نے اپنے بارے میں یہی کہا کہ دونوں فریق باوجود یکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کر بیٹھے اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے رسول حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک داخل کر دیا۔ اس سب کے باوجود دونوں جماعتوں کو یہ فرور تھا اور اب بھی ہے کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ کفر اختیار کریں پھر بھی جنتی ہوں یہ ان کی سراجا جمالت حماقت اور سفاہت ہے۔ اور ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَکُمْ اَنۡبِیَآئُہُمۡ کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ صرف آرزو سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو نجات نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا قُلْ هَاتُوْا

ہُرْهَانُكُمْ اِنْ تَكْتُمُ صَادِقِیْنَ (آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم، گراہی آرزوؤں میں چپے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو) حواہی
 بلا دلیل بلا سند بلا حجت کیسے مانا جائے گا؟ یہود و نصاریٰ کو یہ اغور و تھاورہ سمجھتے تھے کہ ہم مقرران الہی ہیں سورۃ مائدہ میں ہے
 کہ انہوں نے کہا لَنْ نَخْفَ اَنْتُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ (کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں) اولاد تو اس کی ہے حق نہیں۔ یہ
 عقیدہ شرکیہ ہے کہ اس کی اولاد تو شرکیہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب کیسے ہو سکتا
 ہے اپنی حماقت سے اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بھانے سے وہ بھی باطل خیال جمائے ہوئے ہیں کہ صرف ہماری ہی خجالت
 ہوگی اور صرف ہم ہی جنتی ہیں یہودیوں کا دین تو خاندانی دین ہے وہ اپنے خاص خاندان کے باہر اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہی
 نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک ساری دنیا انسانییت کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی دین نہیں ہے صرف
 اپنے خیال۔ عاقلی بات کا یقین کرنا بیضاوارہ یہ سمجھ لینا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور باقی سارے انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا
 کہ ان کے لئے خالق و مالک کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں جسے اختیار کر کے مستحق جنت نہیں۔ سرسرخ خود فرما ہے۔

نصاری سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ دین
 نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا
 یہ فرمایا ہو کہ میری اور میری مہر کی مہر کہ فرمایا یہ فرمایا ہو کہ لوگ مجھے قل کر دیں گے اور میرے قل کے بعد جو شخص یہ عقیدہ
 رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قل کر ان سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جو ان کو اللہ کا بیٹا نہیں ایسا ہرگز نہیں
 ہے۔ یہ سب باتیں نصاریٰ کی خود تراشیدہ ہیں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں فرمائی انہوں
 نے تو صرف مذہبی عبادت کرنے کی تبلیغ کی اور نصاریٰ جو کچھ کہتے ہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ باتیں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام آسان پر تشریف لے جانے کے بعد ان کے بھولے
 ماننے والوں نے کئی سو سال کے بعد جو بچ گئیں کیونکہ اس میں تن آسانی ہے اور پورے گناہ کرتے ہوئے مغفرت اور نجات کی
 گارنٹی ہے اس لئے نصاریٰ نے ان باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول کر رکھا ہے تاہم کے دن پادری کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس ہفتہ
 کے سب گناہ معاف کر دیئے یہ کیسی خلاف عقل بات ہے کہ فرمائی کی ہے خدا نے پاک کی اور معاف کر دی ہے مخلوق۔ اور
 پادریوں کو گناہ کے معاف کرنے میں خداوند تعالیٰ کا نام مانتے ہیں بلکہ یہ نیابت کہاں سے ملی گئی ہے ان کو نام بتایا؟ ہر
 عقلمند کے سامنے یہ سوالات آتے ہیں۔ یہ سب کچھ نصاریٰ کا اپنا بتایا ہوا دین ہے۔ اور وہ اس دھوکہ اور آرزو میں
 پڑے ہوئے ہیں کہ صرف ہماری ہی نہایت ہوگی اور ہم ہی جنتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کوئی بات بلا دلیل قبول نہیں ہوتی اور
 دنیا میں سب اس قانون پر چلتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں جہاں دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پانے کی
 ضرورت ہوگی۔ صرف خوش فہمی اور گمان اور خیالات اور اوحام اور آرزوؤں پر اکتفا کئے ہوئے ہیں۔ خدا ام اللہ تعالیٰ
 یہود و نصاریٰ کے علاوہ کفار کی دوسری قومیں بھی اپنی ہارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں اور ان سب نے محض جھوٹی
 آرزوؤں کا سامنا کر رکھا ہے ان کے پاس ان کے دین کے حق ہونے کی اور اس بات کی کہ ان کا دین یوم آخرت میں ذریعہ نجات
 بنے گا کوئی دلیل نہیں ہے اور مشرکوں کی یہ جھوٹی دیکھو کہ عید کیا اللہ نے اور کھانے کی عیدیں دیتا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا سامنا کسی
 نے پیدا فرمایا ہے لیکن ہر شخص اور پوجا اللہ کو چھوڑ کر دھرم کی کرتے ہیں اور اس میں اہل جنت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔

عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

کس چیز پر نہیں دیکھ رہے وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں نے جو نہیں جانتے انہوں کی بات

قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥٠﴾

پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں آپس میں اختلاف دیکھتے ہیں

یہود و نصاریٰ کا آپس میں نزاع اور انکی باتوں کی تردید

تفسیر: تفسیر درمنثور ص ۸۰-۸۱ میں حضرت امین عباسؓ سے روایت نقل ہے کہ جب نجران کے نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے ساتھ بھی وہاں پہنچے دونوں فریقوں نے وہیں خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن حریملہ تھا۔ اس نے نصاریٰ سے کہا کہ کسی چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ بھی تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے بھی منکر ہوئے نصاریٰ کو مقابلہ میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو جتنی تمہارے دین کی کوئی اصلیت اور بنیاد نہیں۔ اللہ کے کسی نبی یا اللہ کی کسی کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ بھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے اور تورات شریف کے کتاب اللہ ہونے کے منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے آیت پانا نازل فرمائی۔ اور دونوں جماعتوں کے دعوے ذکر کر کے فرمایا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ (یعنی ہر فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے) حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ہم ہوتے ہوئے انکی رسالت کے منکر ہو رہے ہیں۔ ہر فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جو توحید کر لینے کے پھر بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک کو متنبہ ہے۔ گویا متنبہ اب ان کے کفر کی وجہ سے ان کو نجات دلانے والا نہیں لیکن فی الجملہ اس کا انکار بھی صحیح نہیں کہ ان کے دین کی ابتداء اللہ کے کسی نبی یا کسی کتاب سے ہے۔

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ شَرِيْعَةَ التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ كُلِّ مِثْمَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً فِي رَحْمَةِ وَلَكِنَّهُمْ تَبَاحَدُوا لِيَمَانِيَّتِهِمْ عَادَا وَكُفَرَا وَمَقَابِلَةً لِلْفَاسِدِ بِالْقَاسِدِ .

پھر فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ (یعنی ایسی ہی بات ان لوگوں نے کہی جو نہیں جانتے) یعنی یہود و نصاریٰ کے علاوہ جو ان سے پہلے امتیں گزری ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی جہالت کی دامن گرفتار ہیں۔ کہ عباد اور تعصب کی وجہ سے حق کو بھٹایا اور حقیقت واضح کو نہ مانا۔ اور اب مشرکین عرب کا بھی حال ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے حالانکہ آیات و بینات و دلائل واضح ان کے سامنے ہیں۔ دلوں سے مانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن مانتے نہیں۔ و اختلف لہم عنی فی قولہ تعالیٰ اللہیں لا یعلمون فقال عطاء امم کانت قبل الیہود و النصاری و قال السدی هم العرب قالوا لیس محمد علی شیء و اختار ابن جریر ان الحمل الجمیع لونی (سنن ابن کثیر ص ۵۵۵ ج ۱)

پھر فرمایا قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع

فرمایا کہ درعدل کیساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس فیصلہ سے سب پر حق ظاہر ہو جائے گا۔ اور باطل کا پتہ چل جائیگا۔ سورۃ سب میں فرمایا: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا اور پھر فیصلہ کرنے والا جانتے والا ہے)

ایمان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرمادیں گے۔ اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلہ کی قید اس لئے لگائی کہ توں اور برحقانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعہ دنیا میں بھی ہو چکا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خُدَائِهِ

اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام پڑ جائے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرنے

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ

ان لوگوں کے لئے یہ جہنم ہے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

آخرت میں بڑا عذاب ہے

اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے

تفسیر: اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کو سب سے بڑا ظلم بتایا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکیں ان میں اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے سے منع کریں اور ان کی ویرانی کی کوشش کریں اس کام کے کرنے والے کون ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ محال الظہیر میں ۷۰۰ ج میں حضرت عطا اور عبدالرحمن بن زید سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہجرت کے چھ ماہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا اور عمرہ کے لئے مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیے۔ مساجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں وہ کام ہوتے رہیں جن کاموں کے لئے وہ بنائی گئی ہیں۔ نہ زخامت ذکر اعتکاف وغیرہ اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس میں حلال کیا جائے جو شخص ان کاموں سے روکے گا وہ ان کی ویرانی کی کوشش کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کے متولی تھے لیکن کعبہ شریف میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ظاہری تعمیر کی، کعبہ بحال ہی کو انہوں نے انکی آبادی سمجھ لی اور اس کی حقیقی تعمیر سے غافل تھے۔ جو حید کے بجائے شرک کے کام کرتے تھے وہاں نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے مگر جب عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو عمرہ نہ کرنے دیا۔ مشرکین کو سمجھا بھجایا گیا کہ عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے لیکن وہ ایک نہ مانے اور ضد پراڑے رہے۔ بلا خرا آپ صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ در سندہ سال عمرہ کی تصافریائی یہ جو فرمایا: أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ س میں اس

باعت کی خوشخبری دی کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ جب غلبہ لال اسلام کا ہو جائے گا تو یہ مشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلطان کر دیا کہ خبر دواں سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز نہ کرے۔ (مجموعہ فتاویٰ ص ۷۰۱ ج ۱)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس کی ہر قسم کی حضرت مہاد نے فرمایا کہ اس سے نصاریٰ مراد ہیں جو بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیزیں پیچیدہ دیتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اور تادمہ کا قول ہے کہ اس سے رومی لوگ مراد ہیں انہوں نے یہود ہوں کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر نجوش کی مدد کی اور کعب احبار سے متحول ہے کہ نصاریٰ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے اس کو جلا دیا جب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ لہذا جو بھی کوئی نصرائی اب بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو خوف کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ (مؤثر ص ۱۰۱ ج ۱)

سبب نزول جو بھی ہو اور نزول آیت کے وقت مساجد اللہ سے روکنے کا مصداق جو بھی کوئی جماعت ہو قرآن مجید کے عمومی بیان سے واضح ہوا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے کا حکم کی چیز ہے اور یہ بڑے ظلم میں شمار ہے۔ فی روح

المعانی و ظاہر الآیۃ المعلوم فی کل مایع و فی کل مسجد و خصوص السبب لا یصلحہ یز و سعی فی غیرہا کے عموم میں مسجدوں کو گمراہ دینا اور محفل کر دینا بھی شامل ہے۔ قال صاحب روح المعانی و سعی فی غیرہا ای ہندھا و تعطیلھا۔ اگر کوئی ایسی جماعت یا اس کا کوئی فرد مسجد میں آنا چاہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہوں مثلاً کسی نے مدنی نبوت پر ایمان لانے والے لوگ جس نے قسم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان لوگوں کو اپنی مسجد سے روک سکتے ہیں یہ منع کرنا ذکر اللہ سے منع کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو غیر سے محفوظ رکھنے کے لئے ہوگا۔ اسی طرح کی ایک جماعت کو جب مسلمانوں نے مسجد سے روکا تو انہوں نے مذکورہ بالا آیت پر حدی جس پر ایک عالم نے سورۃ انعام کی یہ آیت

یُذَکِّرُ سَائِلًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّخَذَ اٰلِهَةً غَيْرَ اللّٰهِ فَخَذَّهَا اَوْ قَالَ اَوْ جِیْ اٰلِیْ وَلَمْ یَلْمِ اِلٰهَهُ خَسِیْ وَفَنَ لٰمًا سَائِلًا وَفَنَ لٰمًا سَائِلًا (اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یہ یوں کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے حالانکہ اس پر کسی بات کی بھی دعویٰ نہیں آئی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا حکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں غریب اب نازل کروں گا) بعض مفسرین نے فرمایا کہ اُوْلَئِکَ مَا کَانَ لَہُمْ اَنْ یَّذَکِّرُوْا ہَا اِلَّا خٰلِفِیْنِ صرف مسجد حرام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ دیگر مساجد کو بھی اس کا عموم شامل ہے (کمانی تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۵ ج ۱) مومنین سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی اور مسجدیں کافروں کے تسلط سے آزاد ہوں گی (کہ مر) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اگر کوئی نصرائی اس میں داخل ہوتا تھا تو چھری چبھے پنا روپ مدلی کر داخل ہوتا تھا پھر تادمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی کوئی نصرائی بیت المقدس میں پایا جاتا ہے اس کو خوب زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ بیت المقدس پھر نصاریٰ کے ہاتھ میں چلا گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا تو یہ سوال دواں نہیں ہوتا کیونکہ آیت میں کوئی کلمہ اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں ہے کہ بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تو ان پر لازم تھا کہ قبضہ باقی رکھتے صحیح ایمان صحیح اعمال اور صحیح تدبیر کی وجہ سے کوششیں کیا انہوں نے ایمانی تقاضوں کے خلاف کیا۔

صاحبِ قرآن نے اُوَ لَیْکَ مَا کَانَ لَہُمْ اَنْ یُّدْخِلُوْہَا اِلَّا خَٰلِیْمِیْنَ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو تو کبھی بے نیّت اور بے ہاک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہئے تھا بلکہ جب جائے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے جب بے ہاک ہو کر اندر جانے تک کا احتیاق نہیں تو اسکی جگہ حرمت کا کبھی حاصل ہے۔ اسی کو ظلم فرمایا گیا اھلِ مدینہ یہ نکلا کہ اس میں مساجد کا ادب بتایا گیا ہے یہ بات سیاقِ کلام سے دل کو زیادہ لگتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

پھر فرمایا: لَہُمْ ہِیَ الْمَلٰٓئِکَةُ جِزَیْۃٌ وَلَہُمْ ہِیَ الْاٰجِزَةُ عَلٰی عِظَمِہُمْ (کہ دنیا میں ان لوگوں کے لئے رسوائی ہے۔ اور آخرت میں وہ سب قومیں رسوا ہوگی جنہوں نے مسجد حرام بابت المقدس میں اللہ کے ذکر و عبادت سے روکا اور ان کی دیرانی کی کوشش کی دنیا میں یہ قومیں مغلوب بھی ہوئیں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں اور یہود و نصاریٰ بھی یہ دیکھنے پر مجبور ہوئے اور آخرت میں سب کافروں کو جو یہ اہذاب ہوگا۔ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس طلب کی تفصیلات آیات اور احادیث میں مذکور ہیں)

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ وَلَیْسَ شَیْءٌ اَسْفَلَ مِنْہٗۤ اَوْ اَعْلٰی ۚ لَیْسَ شَیْءٌ اَسْفَلَ مِنْہٗۤ اَوْ اَعْلٰی ۚ لَیْسَ شَیْءٌ اَسْفَلَ مِنْہٗۤ اَوْ اَعْلٰی ۚ لَیْسَ شَیْءٌ اَسْفَلَ مِنْہٗۤ اَوْ اَعْلٰی ۚ

اور اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب سو قلم جس طرف بھی رخ کرے اور اللہ کا رخ ہے وہی اللہ واسع ہے عظیم ہے

جدھر رخ کرے اور اللہ کا رخ ہے

تفسیر: الہاب العقول میں تین واقعات لکھے ہیں جن میں اس آیت کے سبب نزول کا ذکر ہے تین واقعات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں تھے اندھیری رات میں (اور بعض روایات میں ہے کہ بادل کی وجہ سے) قبلہ کے بارے میں اشتباہ ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے غور و فکر کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا اور نماز پڑھی صحیح ہوئی تو قطعی معلوم ہوئی آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت ہلا تازل فرمائی ان میں سے ایک واقعہ تین ترمذی (الہاب التیسر میں بھی مذکور ہے)

جہت قبلہ کا قانون

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے (بلکہ تمام جہات کا مالک ہے اس عزم میں جنوب اور شمال بھی آگئے۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یُوْبَیْتُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اِنَّ اللّٰہَ ذُوْنَ الْہِزَامِ ہے) پورا اختیار ہے کہ جس جہت کو چاہے قبلہ قرار دے اور چونکہ مجبور وہی ہے اور سب جہات اسی کے ملک اور مخلوق ہیں اس لئے وہ اپنی عبادت کے لئے جس رخ کا بھی حکم دے اور جس رخ پر بھی عبادت کرنے سے راضی ہو جائے عبادت گزاروں کے لئے وہی جہت قبلہ ہے۔ کسی کو اس میں اعتراض کا کیا حق ہے وہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر فرمادے تو اسے پورا اختیار ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا قبلہ بنانے تو اسے پورا اختیار ہے ان دونوں کے علاوہ اور کسی رخ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو بھی اسے اختیار ہے۔

اللہ تعالیٰ تو اس بلندی اور بالا ہے کہ اس کا جسم ہو یا وہ کسی جہت میں ہو جدھر بھی رخ کیا جائے اور اللہ کا رخ ہے۔ یعنی حکم خداوندی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گے اور وہی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تمہیں رخ

کرمۃ کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرف توجہ دینے میں اکی رضی (قال فی الروح ای فہا ک جہتہ سبحانہ النبی
أمرتم بہا ص ۷۳ ج ۱) ولی معالم التریل عن مجاہد فی ہذہ 'آیۃ فتم وجہ اللہ فتم قبلۃ اللہ والرحہ
والوجه والجهة القبلة وقيل رضا الله تعالى)

۱۔ قال القرطبی فی تفسیرہ اختلف الناس فی تاویل الوجه المضاف إلی اللہ تعالیٰ فی القرآن
والسنة فقال الحلق ذلك راجع إلی الوجود والعبارة عنہ بالوجه من معار الکلام اذ کان
الوجه أظهر الاعضاء فی الشاهد وأجلّها قسراً قال ابن عباس الوجه عبارة عنہ عز وجل كما قال
ربیع وجہ ربک ذو الجلال والاكرام وقال بعض الاتمة تلك صفة تابعة بالسمع زائدة علی
ما لوجه العقول من صفات القديم تعالیٰ قال ابن عطیة وصنف أبو المعانی هذا القول وهو
كذلك ضعيف واسما المراد وجوده وقيل المراد بالوجه هنا الجهة التي وجهها إليها أي القبلة
وقيل الوجه المقصد وقيل المعنى وتم رضا الله وثوابه كما قال تعالیٰ انما نطمعکم 'لوجه الله أي
لورضائه وطلب ثوابه ومنه قوله ﷺ من بنى مسجداً يعطى به وجه الله بنى الله له مثله فی الجهة

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت سفر میں نکل کر نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی رسول اللہ ﷺ
کہ مقررہ سے یہ منور تشریف لا رہے تھے اور اپنی سواری پر نکل کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی آپ برابر
نماز میں مشغول رہے (رواہ الترمذی فی تفسیر سورۃ البقرۃ)

انس بن سیرین کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جبکہ وہ شام سے آرہے تھے
ہم نے دیکھا کہ مقام میں انہیں اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ قبلہ سے ہٹا ہوا ہے جو ہائیں جانب کو ہے۔ میں
نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ قبلہ کے رخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے
رسول اللہ ﷺ کو ایب کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا یہ روایات صحیح مسلم میں مذکور ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یعنی وہ بندوں پر ان کے دین میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اسکی
کسی بات کا حکم نہیں دیتا جو انکی طاقت سے باہر ہو بعض حضرات نے فرمایا کہ 'واسع' سے یہ مراد ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو
محیط ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ جیسا کہ سورہ میں فرمایا وَاسِعٌ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اور فرما کا قول یہ ہے
کہ واسع یعنی جو د اور بڑی ہے جس کی عطا ہر ایک کو شامل ہے بعض مفسرین نے اس کا معنی واسع المغفور بتایا ہے
یعنی کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا بخفا اس کے نزدیک مشکل ہو۔ (من القرطبی ص ۸۳ ج ۲)

روح المعانی ص ۳۶۵ ج ۱ میں ہے۔ (اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ) ای محیط بالا شفاء ملکنا اور حمۃ فلهذا

وسع علیکم القبلة ولم يضيق علیکم (علیم) بمصالح العباد وعمالہم فی الاماکن
یعنی اللہ تعالیٰ، لکھتے کے اعتبار سے یا رمت کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے اسی لئے اس نے قبلہ کے بارے میں تم
پر ساری فرمادی۔ اور کبھی نہیں فرمائی اور وہ بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور جس جگہ بھی کوئی عمل کریں وہ اس
سے باخبر ہے۔ اذ لہذا وہ سب کو خوب عطا فرمائے گا وہ کلوب۔ کہ حوال بھی جانتا ہے کہ کسی نے اندھیرے میں اپنے نور

فکر کے مطابق قبلہ کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی لیکن پڑھی اللہ ہی کے لئے اس کا مقصد اطاعت ہی ہے بتواتر نہیں تو ثواب کا مستحق ہوگا اور اسے اللہ کی عفو و درگزر حاصل ہوگی۔

قبلہ کے مسائل

مسئلہ: استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے غیر قبلہ کو نماز پڑھنے تو نماز نہ ہوگی ہاں اگر کوئی شخص خاک ہے قوی دشمن اسے معینہ قبلہ کی طرف نہ رکھیں پڑھنے دیتا تو جس طرف نہ کر کے پڑھ سکتا ہوا ہی طرف پڑھ لے اس وقت تک اس کا قبلہ ہے۔
مسئلہ: اگر کوئی ایک فرد یا جماعت کسی جگہ موجود ہوں اور قبلہ میں اشتباہ ہو جائے اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر خوب غور و فکر کرے۔ جس طرف دل سمجھے ہر شخص اس طرف کو نماز پڑھ لے۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی طرف کو نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے بعد غلطی نہ ہو چل گیا کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے تو اسی طرف کھڑے ہو جائے۔ پھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔
مسئلہ: اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ غلط رخ پر نماز پڑھی گئی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ: اندھیری رات میں کسی جگہ چند مسلمان موجود ہیں تو ہر ایک کا علم نہیں ہے ان میں سے ایک شخص امام بن گیا اور امام اور مقتدی سب نے اپنے اپنے غور و فکر سے ایک ایک جہت کو نماز پڑھ لی اور ہر ایک کی جہت مختلف تھی اور مقتدیوں کو یہ علم نہیں کہ امام کا رخ کدھر ہے تو پیچ ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ امام کا رخ کدھر ہے اور وہ رخ اس مقتدی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے امام کو غلطی پر سمجھے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام سے آگے پڑھ گیا یعنی امام کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس طرح سے کہ امام کا چہرہ اس کی پشت کی طرف ہو۔ تو بھی اکتہ صحیح نہ ہوگی۔ (سنن ابوداؤد باب شرط امام ۱۵۸)

مسئلہ: جو شخص آبادی سے باہر ہو اور جانور پر سوار ہو وہ چاہے کہ میں نفل نماز پڑھوں تو وہ بیٹھے بیٹھے یا بیٹھنا ہی سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ سواری کا رخ قبلہ کی جانب نہ ہو جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بعض صحابہ کرام نے عمل کیا صحیح مسلم نے ذکر کیا۔
مسئلہ: فرض نماز غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے تو صحیح نہ ہوگی مگر یہ کہ قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس صورت میں تحری یعنی غور و فکر کر کے نماز پڑھ لے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

مسئلہ: ریل میں اور پانی کے جہاز میں نماز آسانی سے قبلہ رخ ہو کر پڑھی جاسکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ فرض نماز بھی سفر میں بنا قبلہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور قبلہ کی طرف رخ کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے غیر قبلہ کو نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب سفر میں سب معاف ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ اور ان کا عمل فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اگلی نماز نہیں ہوتی۔

حکمت عین قبلہ: کسی خاص جانب کو قبلہ قرار دینا بہت ہی حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ اگر کسی خاص رخ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا اور ہر شخص کو اختیار ہوتا کہ جہر کو چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر تشکیک اور اشتباہ کا مظاہرہ ہوتا اور ایک ہی جانب قبلہ مہینوں ہو جانے سے تعظیم اور اتحاد کا جو عملی سبق مل رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا لہذا سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو قرار دیا گیا۔ ہجرت کے بعد ایک سال سے مکہ پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا جیسا کہ دوسرے پارے

دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی) قرآن مجید میں جگہ جگہ اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور سورۃ اخلاص میں واضح طور پر فرمایا ہے۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَسَدٌ (کہ اس نے نہ کسی کو جنم نہ وہ کسی سے جاتا اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں) سورۃ انعام میں فرمایا: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ يَدْبِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ اَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں محض بلا سند تراش رکھی ہیں وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ کے نولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی ساتھ والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے) سورۃ طہ میں فرمایا: وَلَا تُلْوَا التَّخْلُفَ الرَّحْمَنُ وَلَئِنْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِثْمًا كَثَافًا يَنْقُطُونَ مِنْهُ وَيَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَيَنْبَغِ الْجِبَالُ هَذَا ۗ اَنۡ دَعَا لِلرَّحْمَنِ عِنْدًا وَلَئِنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ عِنْدًا ۗ اَنۡ تَكُنْ مِنْ لِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنۡبِى الرَّحْمَنُ عِنْدًا (اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے۔ تم بہت زیادہ بڑی بات نے کرائے۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے جتنے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے دروہندے بنے ہوئے حاضر ہوتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اور اُس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں (سمت دے کر) دوبارہ اُسے زندہ نہ کرونگا جیسا کہ میں نے اُسے شروع میں پیدا کیا اور اُس کا گالی دینے ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو گیا حالانکہ یہ بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنم اور نہ میں جتا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۴۴ ج ۲)

ان آیات سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناگوار ہے اور یہ بہت بڑا گنہگار ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اس کا مخلوق کے ساتھ میرانی کا برتاؤ نہ ہو اس شرک کی وجہ سے آسمان و زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑیں۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لوگ اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ وہ بھگتی اُنکو عاقبت دیتا ہے اور درذوق حلا فرماتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۳ بخاری و مسلم)

تکلیف تو جسم اور جان کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لیکن لوگوں کی باتیں ایسی ہیں جو

تکلیف دینے والی ہیں۔ اور ان سے اللہ تعالیٰ کو تخت ناگواری اور بیزاری ہے وہ پھر بھی زندہ رکھتا ہے رزق اور عافیت دیتا ہے اور عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اصحاب دنیا میں کسی (راستے صاحب) قدر کو بھی کوئی ناگواری کی بات کہہ دی جائے تو وہ بہت جلدی سزا دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا۔ **بَلَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهٗ قَابِضٌ** کہ جو بھی کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور مملوک ہے اور سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے فرمانبردار ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان اور مالک اور مملوک کے درمیان اور عابد و معبود کے درمیان ایسی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ رشتہ کے لئے اہم جنس ہونا ضروری ہے لہٰذا خالق تعالیٰ شے کی کوئی اولاد دونا ہی محال ہے اس کے لئے اولاد جو چیز کرنا اس کے لئے عیب جو چیز کرنا ہے اور اس کی ذات کو محتاج بنانا ہے اور اس کے لئے برادر کا جو چیز کرنا ہے اور وہ ان سب باتوں سے پاک ہے بلند و بالا ہے اس لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے لئے اولاد و تجویز کرنا اس کو گناہ دیتا ہے یعنی اس کی ذات کو ایسی چیز سے متصف کرنا ہے جو اس کے لئے نقص اور عیب کی چیز ہے۔ پھر فرمایا۔ **يَذۡبِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا مثال پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کا پیچہ وجود نہ تھا خداوند قدس نے ان کو بغیر مثال اور بغیر نمونہ کے پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ بھی پیدا فرمایا اور نظام حکم کا ان کو پابند بنایا سب اس کے حکم کنواری کے پابند ہیں وہ جیسے چاہتا ہے تعریف فرماتا ہے۔ **وَقَالَ لَمَّا بَرَأَهُ** ہے وہ صفت انفعال سے متصف نہیں ہے اور جب کسی کے اولاد ہوتی ہے تو اس میں سے اولاد منفصل یعنی جدا ہوتی ہے اور یہ اس صفت انفعال ہے جس سے اللہ جل شانہ منزہ و علو پاک ہے اور برتر ہے۔ (سورہ زمر السّیّد)

پھر فرمایا **وَإِذَا قَضٰی أَمْرًا فَإِنۡهَآ يَفۡعُولُ لَهٗ كُنُوزٌ فَكَثُوۡنٌ** (اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ جو) ہاں اس کا وجود ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے پیدا فرمانے کیلئے اسباب اور آلات کا محتاج نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کافی ہے جس طرح اُسے اسباب اور آلات کی ضرورت نہیں اسی طرح صحیحین اور مدگار کی بھی ضرورت نہیں اور اذکار کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاموں میں کچھ مدد کرے یا باپ کی موت کے بعد اس کا قائم مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ازلی اور ابدی ہے۔ اُسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں جو اس کی جگہ قائم مقام ہو اور اس کی قدرت بھی کمال ہے محض اس کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔

یہ جو فرمایا کہ کسی چیز کے پیدا فرمانے کے لئے اللہ جل شانہ کنی فرماتا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ کلام حقیقت پر محمول ہے اور واللہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں جس سے اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے جس کے وجود میں لانے کے لئے یہ کہہ فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ جو چیز بھی موجود نہیں اس کو کیوں کر خطاب کیا جاتا ہے۔ اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ خطاب کرنے کے لئے اس چیز کا ظہور ہونا کافی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ کنی سے لفظ کن مراد نہیں ہے بلکہ یہ مجاز ہے مراد کنواری سے اور جلد سے جلد وجود میں آ جانے سے۔ قال صاحب الروح والامر محمول علی حقیقۃ کما شعب الیہ محققو ساداتنا الحنفیۃ واللہ تعالیٰ قد اجری منہ فی تفسیر

لے فی روح المعانی اے ارادہ یا بقولہ تعالیٰ **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا فَجَاءَ الْقَضَاءُ عَلٰی وَجْهِ**

ترجع کلہا الی الاحکام الشیئی قولاً أو فعلاً والطلاء علی الارادۃ مجاز من استعمال اللفظ المحسب فی

السبب فان الامیجاد الذی ہوا تعام الشیئی مسبب عن تعلق الارادۃ لالہ یوجہ۔

الاشیاء ان يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها غيرها. والمراد الكلام الاولي لا نه يستحيل قيام اللفظ العربى بلذاته تعالى وكثير من اهل السنة إلى أنه ليس المراد به حقيقة الامر والامثال. ولما هو تمثيل لحصول ما تعلق به الارادة بلا مهمة بظاعة الماسور المطيع بلا توقف۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ

اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ جانتے ہیں کچھ بات کرتا ہم سے انہیں کیوں آئی ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی کہاں لوگوں نے جہان سے پہلے

قَبْلَهُمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَاهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّغَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۰﴾

تھانہ کچھ بات کہیں کہیں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے تھانہ ہم نے ان لوگوں کے لئے نہیں یہاں کی ہیں جو یقین لگاتے ہیں

جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا

تفسیر: حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سامنے صریح دلائل اور معجزات دیتے ہوئے اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اپنے پاس سے تجویز کر کے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک یہ مطالبہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے تو ہم مانیں اور کہتے تھے کہ ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا چاہئے۔ اس آیت میں ہمدرد بعض مفسرین کے مشرکین عرب کا یہی سوال نقل فرمایا ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ مشرکین عرب مراد ہوں تو انہا کے بارے میں اَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو فرمایا ہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ کیونکہ وہ عموماً ان پڑھ تھے اور کسی کتاب کے حال بھی نہ تھے اور اگر یہود و نصاریٰ مراد ہوں ان کو لَا يَعْلَمُونَ (نہیں جانتے) اس لئے فرمایا کہ انہوں نے جانتے ہوئے انجان ہونے کا کام کیا پھر فرمایا: كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَاهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ (یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے کفر و عناد اور سرکشی پر کمر باندھی ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی تھیں ان کے قلب ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے) کفر و عناد اور سرکشی میں اور انکار حق میں یہ لوگ اور جو ان سے پہلے تھے ایک ہی جیسے ہو گئے۔

پھر فرمایا: قَدْ بَيَّغَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (بے شک ہم نے دلائل بیان کر دیئے اُن لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں) تمام نبیوں و جبرائیل علیہم السلام کو معجزات دیئے گئے۔ وہ انکی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کیلئے بالکل کافی وافی تھے۔ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر بھی بڑے بڑے معجزات اور دلائل واضح سامنے آچکے ہیں۔ مگر یہ اور معجزات نہ دین کو قیامت ہی نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں اجتناب حق کا جذبہ نہ تھا اور جو حق نہ سننے کے بعد حق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور حق کو حق جان کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں یہ دلائل انہیں کے لئے مفید ہوتے ہیں مگر یہ اس طریقہ پر رہا ہے کہ جو بھی کوئی معجزہ ان کے سامنے آیا اس کو جادو بتا دیا اور حق کو ٹکڑا دیا۔ جس کو سورت قریش میں بیان فرمایا کہ: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُقَرِّبُوا يَتَوَفَّوْا بِغَيْرِ حِسَابٍ (اور اگر معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا) سورہ النجم میں فرمایا: وَاسْتَسْخُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَعْيُنِهِمْ فَانْطَبَؤْا

جَاءَتْهُمْ آيَةُ الْيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (یعنی انہوں نے خوب زوردار قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ہمارے پاس (ایسا) معجزہ آجائے (جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں) تو ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرمادیتے کہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ پھر مسلمانوں سے خطاب فرمایا تم کو اسکی کیا خبر کئی فرمائش کے مطابق ظاہر ہو جائے تو یہ لوگ اس وقت بھی ایمان نہ لائیں گے؟) اپنی طرف سے تجویز کر کے دلائل و معجزات طلب کرنا ایمان لانے کے لئے نہیں ہے بلکہ محض حسد اور عناد مقصود ہے اسی پر مبنی ہوئے ہیں ایمان و یقین کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

برگم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سننے والا اور ڈرانے والا اور نہ اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت و نذیر بنا کر بھیجے گئے

تفسیر: اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور آپ کا عہدہ یہ ہے کہ آپ جنت کی بشارت دیں اور دوزخ سے ڈرائیں بشارت میں وہ اعمال بتانا داخل ہے۔ جو داخل جنت کا سبب ہیں جن میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے اور ڈرانے کے مفہوم میں ان اعمال سے باخبر کرنا شامل ہے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑی چیز کفر و شرک ہے اور یہ جو فرمایا کہ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ (کہ آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا) اس میں آپ کو کسی دی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان نہ ہوں آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں آپ اپنا کام کہتے جائیں۔ اللہ کا کام پہنچائیں۔ حق کو واضح طور پر بیان فرمادیں۔ آگے ایمان کو قبول کرنا یا نہ کرنا حاکمین کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے کوئی سوال نہ ہوگا کہ کافروں نے اسلام کیوں قبول نہ کیا اور وہ دوزخ کے مستحق کیوں ہوئے زبردستی ایمان قبول کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کما فی سورۃ الرعد لَأَنفَعُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَغَلَبْنَا الْجَهَنَّمَ سِوَرۃ فاشیر میں فرماد: وَذَبَحُوا وَقَاتَلُوا ثُمَّ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (یعنی آپ کی یاد دہانی کرتے رہے آپ تو مذبذب ہی ہیں) یاد دہانی کرنا لے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا) اور سورۃ ق کے آخر میں فرمایا: فَتَحْنُ أَغْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِخَافِرٍ فَذَبَحُوا بِالْقُرْآنِ مَنْ يُخَافُ وَجْهَهُ۔ (یعنی ہم ان باتوں کو طوط جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنا لے نہیں ہیں سو آپ ان کو قرآن کے ذریعہ نصیحت فرمائے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے) قال صاحب الروح والآية اعتراض تسلیۃ الرسول ﷺ یصیق صبرہ لا صرارہم علی الکفر (الی ان قل) ای ارسلاک غیر مسئول عن اصحاب الجحیم مالہم لم یؤمنوا بعد ان بلغت ما ارسلت به والزمت الحجة علیہم

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هُدَىٰ

اور ہرگز اسی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نصاریٰ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں۔ آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ اللہ کی ہدایت

اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَٰكِنَّ أَتَّبَعْتَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

جو ہے وہی ہدایت ہے اور اگر آپ نے انکی خواہشوں کا اتباع کیا بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذِيٍّ وَلَا أَنْصَرٍ

تو نہ ہوگا آپ کے لئے کوئی مددگار نہ خدا سے پیادے

یہود و نصاریٰ راضی نہیں ہو سکتے جب تک اُنکے دین کا اتباع نہ کیا جائے

تفسیر سیو: تفسیر معالم القریں ص ۱۰۱ ج ۱ میں ہے کہ یہود و نصاریٰ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ تمہیں میں کچھ صحیح کر لیں (یعنی بعض چیزوں میں آپ نے اُتر جائیں اور کچھ چھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے) اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۲ میں آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے محمد ﷺ ان کا اپنے تجویز کردہ دلائل و معجزات کا مطالبہ اس لئے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق معجزات ظاہر ہو جائیں تو یہ واقعی ایمان لے آئیں گے حقیقت بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ معجزات لائے آئیں جن کا یہ سوال کرتے ہیں جب بھی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں گے یہ بھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں۔

پھر فرمایا: لَقَدْ اِنَّ هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ کہ بلاشبہ اللہ کی ہدایت اسی ہدایت ہے اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں اس کے خلاف جو کہ وہ غلط ہے مگر اسی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی خواہشوں سے مذاہب بنا لئے ہیں۔ ان کا دین اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر آپ نے انکی خواہشوں کا اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے اور اس وقت اللہ کی گرفت سے بچنا بالکل کوئی حاشی اور مددگار نہ ہوگا۔ (کما فی سورۃ الرعد وَلَٰكِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذِيٍّ وَلَا اَنْصَرٍ) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب یا تو حقیدار رسول اللہ ﷺ کو ہے اور یا پھر آپ کو خطاب کیا ہے، ورنہ اس سے آپ کی اُمت ہے اگر پہلی صورت مراد لی جائے تب بھی اس میں اُمت کیلئے تاویب ہے کیونکہ اُمت کا مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے مرتبہ سے کم نہیں ہے جس جب دوسروں کی خواہشوں کے اتباع سے رسول اللہ ﷺ کا مواخذہ ہو سکتا ہے تو اگر اُمت ایہ کوئی کام کر گئی جس میں دوسروں کا اتباع ہو وہ کیونکر مواخذہ سے بچے گی۔

مومن کا کام ہے کہ صرف اپنے خالق اور مالک کو راضی رکھے اور اُسے راضی رکھنے کے ذیل میں جو راضی ہوتا ہو وہ راضی رہے جو ناراض ہوتا ہو وہ ناراض رہے کوئی اپنا ہو یا پرانا خدا کو ناراض کر کے کسی دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش ایمانی تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ اپنے اعمال اور لباس اور وضع طلع اور شکل و صورت میں یہود و نصاریٰ کا اتباع کئے ہوئے ہیں، ورنہ ان لوگوں کے سامنے اپنے کو حقیر جانتے ہیں انکس راضی رکھنے کے لئے داغی بھی سونڈتے ہیں۔ یورپین لباس بھی پہنتے ہیں عورتوں کو بھی بے پردہ چراتے ہیں اور غیروں

سے ان کے مصافحہ کراتے ہیں۔ جتنی انگائے کفر کھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ دشمنانِ اسلام طغنے دیں گے۔ اور ہمیں اچھی نظر سے نہ دیکھیں گے۔ اسوں ہے کہ ان کو یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجارہ چھوٹ جائے لیکن اہل کفر راضی رہیں اور عزت کی نظر سے دیکھیں چاہے آخرت میں گناہوں کے رکاب کی وجہ سے عذاب ہی بھگتنا پڑے۔ خداوندِ ہر لوگ کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہو سکتے وہ تو اسی وقت راضی ہوں گے جب انبیاءِ اللہ دینِ اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت و مذہب کا اجتماع کر رہا ہے۔

ہمیں کافروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہماری عزت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم مومن موحّد ہیں افضل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے لئے اتنا بڑا اجر ہے کہ اس سے بڑا اور فخر نہیں ورہی ہماری سب کچھ عزت ہے۔ دشمنوں کے تباہی میں دنیا و آخرت کی ذلت ہی ذلت ہے۔ اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورۃ نباہ میں فرمایا: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ (کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہو سو اس راہ کو نہ متلو) (تو اس راہ خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے)

فائدہ: آیت شریفہ میں سختی تصبیح منہم فرمایا حالانکہ ابتداء آیت میں یہود و نصاریٰ دونوں جماعتوں کا ذکر ہے اور ہر ایک کی ملت الگ الگ ہے۔ پھر بھی تنبیہ کا صیغہ نہیں لایا گیا۔ اور یوں نہیں فرمایا کہ آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی مفلح کا اعتبار نہ کریں۔ اس سے علم و تفسیر نے یہ بات مستطاب کی ہے کہ کافر اگرچہ مذہبی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہوں۔ لیکن کفر میں سب شریک ہیں اس لئے ان سب کی ملت بھی ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملتیں دنیا میں دو ہیں ایک ملت ایمان اور ایک ملت کفر فقہاء نے اس سے میراث کے بعض مسائل ثابت کئے ہیں اور یہ بات تو سب پر واضح ہے کہ کافروں کی ساری جماعتیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہی ہیں۔ اور سب کی یہ پوشش ہے کہ اسلام نہ پہلے اور مسلمان دنیا میں عروج نہ پائیں۔ اسلام کے خلاف جو قہر میں کرتے ہیں ان میں سبھی کافر مشرور سے یا مل سے یہ دل سے شریک ہوتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض دفراتے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور عقائد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کی حکومتوں کی تباہ کاری میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں۔

مسلمانوں کو تنبیہ: آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کیسے ایسی کوئی صحبت نہیں کہ کافروں کے ساتھ بنے دین میں کوئی مصلحت اور صلاحیت کر لیں۔ دینِ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ ہندو کا تجویز کیا ہوا نہیں ہے۔ ہندو کو کوئی اختیار نہیں کہ کچھ اونچ کر کے دینی مسائل اور احکام میں رد و بدل کر کے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے کیسے کوئی راستہ نکالیں۔ دشمنانِ اسلام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دین کو بدل دیں کیونکہ انکار دین ان کا اپنا ہی مذہب ہوا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیز میں بدل کر سکتے ہیں لیکن مسلمان جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں وہ اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اگرچہ چند جاہلوں نے فل کر کسی حکم کو بدل بھی دیا تو ان کا یہ عمل کافرانہ ہوگا۔ اور اسلام میں کوئی تبدیلی نہ ملے گی۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاتَّبِعُوا رِاسِيَ وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ وَلَا تَمِيلُوا عَلَى بَعْضِ الْأُمَمِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُذْبَىٰ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاتَّبِعُوا رِاسِيَ وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ وَلَا تَمِيلُوا عَلَى بَعْضِ الْأُمَمِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْكُذْبَىٰ

وہ لوگ جس کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان علامات کرتے ہیں جیسا کہ اکی صحت کا حق ہے۔ ہر ایک اس پر عمل لاتے ہیں اور جو شخص اس پر ایمان نہ لائے

فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱﴾

سو یہ لوگ پوری طرح غلطہ میں ہیں

جن کو کتاب ملی ہے وہ اسکی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے

تفسیر: اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اسکی تلاوت کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو طار قرار دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اختیار نہ کریں اور قرآن کو اسی طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے کلمات میں تحریف نہ کریں اور اس کے معانی میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس کے ٹکڑے پر عمل کریں اور ٹکڑا بہت پر ایمان مانیں اور جو کچھ اشکال پیش آئے اس کو اہل علم کے سپرد کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو تلاوت کرتے وقت کسی رحمت والی آیت پر کھنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جب کسی طراب کی آیت پر کھنچے ہیں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ (ابن کثیر ص ۱۶۳-۱۶۴ ج ۱)

یہ جو فرمایا کسی طرح تلاوت کریں جیسا کہ نازل ہوا اسی میں جو یہ کے ساتھ پڑھنا بھی داخل ہے سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ عربی ایک مستقل زبان ہے جو ۲۹ حروف پر مشتمل ہے۔ حروف کے خارج بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ خارج اور صفات کا خیال نہ کرنے سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ جس سے معانی بھی بدل جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ تلاوت کرنا قرآن کو صحیح طریقہ پر سمجھنا و صحت کی رہایت کے ساتھ پڑھیں اور صحیح ادائیگی کے لئے اصحاب جمہود سے رجوع کریں۔ علامہ ساری فرماتے ہیں۔

والاعل بالتجوید حتم لازم

لانه به الاله النولا وهكلا منه الينا وصلا

پھر فرمایا فَاُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں مسطور ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تلاوت اسی طرح کی جائے جیسا کہ اسکی تلاوت کا حق ہے اور یہ کہ اسکی اپنی ہا مستوی تحریف کرنا اس پر ایمان والے نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ وَمَنْ يَخْفُزْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے سحر ہیں۔ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ بھروسہ اور لقمان میں ہیں انہوں نے کفر اختیار کیا و ایمان کے قریب نہ آئے لہذا دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اعطانا اللہ مہیا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا النِّعَمَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى

اے ای اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو جہانوں پر

الْعَالَمِينَ ﴿۱۵۸﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْعَلِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا

نفس خداوند عالم دن سے جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے کوئی مطالبہ کرے گا خدا کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ نہیں لے گا اور نہ

تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۵۹﴾

کوئی خلاصت نفع دے گی اور نہ اگلی مدد کی دے گی

بنی اسرائیل کو نعمتوں کی مکرر زیاد دہانی

تفصیل: یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کے شروع میں گزر چکی ہیں۔ دونوں آیتوں میں وہاں ایک طرح کی تہنید بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اعمال طور پر بنی اسرائیل کو اپنے العالمات یاد دلانے کے لئے اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے کا ایک بعد تفصیلی طور پر بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی حرکتوں اور بد عملیوں اور جھوٹی آرزوؤں کا اور بھروسے کی پرستش کرنے اور جادو کے پیچھے لگنے اور فرشتوں کو اپنا دشمن بنانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دہانی زبان سے زاجا کہنے اور اسکے نہ بے معنی مراد لینے کا اور بعض دیگر امور کا تفصیلی بیان ہوا۔ بیان کے ختم پر آپ یہاں پھر انہیں دونوں آیتوں کو دہرایا جو پہلے شروع میں مذکور تھیں۔ بابت دہری آیت میں دو مسائل متفرق ہیں اولاً ذکر اللہ کا جو ابلیس نے اپنے انعامات پر دلدار کر لیا ان انعامات میں لکھنے کی طرف متوجہ فرمایا اور تمام کے طمان کے عذاب سے ڈرایا اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھے کہ اللہ نے جو کیا کیا انعامات لائے اور اپنے نفس کا عصبہ بھی کرے کہ میں نے لکھنے کا بیٹے میں کیا کیا اللہ ساتھ ہی لکھ آخرت بھی ہو تو یہ نفس ایمان صالحہ سے دور نہیں ہو سکتا لیکن یہ دونوں ایمان سے بھی گئے اور اعمال صالحہ سے بھی گئے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ

درجہ اولیاء اللہ کہ ان کتب نے چند کلمات کا ذکر کیا ہے جن کو پورا کیا کہ ان کتب نے فرمایا کہ تم لوگوں کا مشعل بنانا میں نے عرض کیا ہے

فَذَرِكُنِّي قَالَ لَا يَبَالُ عَهْدِي بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۶۰﴾

میری یاد میں سے ان کتب نے فرمایا کہ عہد ہم ظالموں کو نہ ملے گا

حضرت ابراہیمؑ کا آزمائشوں میں پورا اترنا اور انکی امامت کا اعلان فرمانا

تفصیل: اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا پھر اس میں کہے پورا اترنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے ان کو چند کلمات کے ذریعہ آزمایا۔

کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعہ آزمایا گیا

ان کلمات سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے کلمات جمع ہے کلمہ کی اور کلمہ لفظ مفرد باجمعی کو کہا جاتا ہے اور کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کلمات سے احکام شرعیہ مراد ہیں جن کا ابراہیم

علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا۔ جو احکام ان کو دیئے گئے انہوں نے ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ شرف نے ان احکام کے انجام دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ یہاں فَرَمَّا لِلْمُتَّقِينَ ای لام ابن کلہن یعنی (جتنے بھی احکام) کا حکم دیا گیا ان کو پورا فرمایا اور سورہ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَاهُ الْيَتِيمَ (اور وہ ابراہیم جس نے احکام کی پوری عبادت اور کی) کہ کون سے احکام تھے جن کا حکم دیا گیا اور وہ ان پر پوری طرح قائم رہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے حدود اقوال نقل کئے۔ خود حضرت ابن عباسؓ ان کے متعدد اقوال ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماسک حج کا حکم دیا جس کو انہوں نے پورا فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عبادت اور نفلت سے متعلق ان کو احکام دیئے تھے اور یہ دس احکام ہیں جن میں پانچ سر کے متعلق اور پانچ باقی جسم سے متعلق ہیں۔ جو سر سے متعلق تھے وہ یہ ہیں۔ (۱) مونچھیں کاٹنا (۲) گلی کرنا (۳) سانس کے ساتھ ناک میں پانی لیکر ناک صاف رکھنا جیسا کہ وضو اور غسل میں کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کو استسقاء سے تعبیر فرمایا ہے۔ (۴) مسواک کرنا (۵) سر کے بالوں میں مانگ ڈالنا۔ اور باقی جسم کے احکام یہ ہیں۔ (۶) ناخن کاٹنا (۷) ناف کے نیچے ہل صاف کرنا (۸) خفہ کرنا (۹) بظلوں کے بال اکھاڑنا (۱۰) پیشاب اور پرخانہ کر کے پانی سے استسقاء کرنا۔ صحیح بخاری (ص ۴۳) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں مقام قدوم میں اپنی خفہ کی حضرت سعید بن المسیب سے منقول ہے کہ ابراہیم غلیل الرحمن سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں تراشیں اور وہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کے چہرے پر سفید بال نظر آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کیا ہے؟ رب چارک و قناری نے فرمایا کہ یہ وقار ہے (یعنی مسابقت اور سمجھدگی کی چیز ہے) اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اسے میرے رب میرا وقار اور بڑھادینے (عطا، ملک) حضرت ابن عباسؓ سے تیسرا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی ان میں سے چھ چیزیں انسان کے اندر ہیں اور چار احکام حج کے متعلق ہیں جسم انسانی کے متعلق چھ عدد یہ ہیں۔ (۱) ناف کے نیچے ہل صاف کرنا اور بظلوں کے بال اکھاڑنا (۲) خفہ کرنا (۳) ناخن کاٹنا (۴) مونچھیں تراشنا (۵) مسواک کرنا (۶) جمعہ کے دن غسل کرنا اور باقی چار احکام حج سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں (۱) طواف کرنا (۲) مسافر وہ کے درمیان سہی کرنا (۳) ہجرات پر ننگر ہاں مارنا (۴) طواف زیارت کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ سے چوتھا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا اور انہوں نے ان کو پورا کیا وہ تیس چیزیں ہیں ان میں سے دس سورہ بقرہ کی آیت لَا يَتَّبِعُونَ الْفِيلُونَ (الہی آخو الایہ) میں اور دس سورہ بقرہ کی آیت وَالْمُتَّبِعِينَ وَالْمُتَّبِعِينَ میں مذکور ہیں۔ مکررات کو چھوڑ کر ان سب کا شمار اس طرح سے ہے۔ (۱) توہ کرنا (۲) عبادت کرنا (۳) اللہ کی حمد کرنا (۴) روزہ رکھنا (۵) رکوع کرنا (۶) تہجد کرنا (۷) امر بالمعروف کرنا (۸) نئی عن النکری انجام دہی کرنا (۹) اللہ کی حمد و کی حفاظت کرنا۔ اس آیت میں نو چیزیں مذکور ہیں۔ لیکن مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ سورہ بقرہ میں دس ہیں۔ ماحقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے وہ آیت بھی ساتھ لکھی ہوگی جو آیت مذکورہ سے پہلے ہے۔ یعنی إِنَّ اللَّهَ يَنْفَخُ فِي مِيقَاتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَنزَلْنَاهُمْ

لَهُمُ الْجَنَّةُ اس آیت میں قاتل اور جہاد مذکور ہے اسکو ملا کر اس صفت ہو جاتی ہیں۔ سورہ مومنوں میں یہ احکام مذکور ہیں۔
(۱) نماز میں خشوع کرنا (۲) نفوسے اعراض کرنا (۳) زکوٰۃ دانا کرنا (۴) شرم کی جگہ کو حرم سے محفوظ رکھنا (۵) اناغلوں کی نگہداشت رکھنا (۶) عہد کی پابندی کرنا (۷) لہروں کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں سورہ مومنوں کے پہلے رکوع میں مذکور ہیں۔ سورہ معارج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ چیزیں زائد ہیں۔ (۸) اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ رکھنا (۹) اپنے رب کے خطاب سے ڈرنا (۱۰) گواہیوں کو ٹھیک ادا کرنا۔

سورہ احزاب میں یہ چیزیں مذکور ہیں۔ (۱) اسلام کا کام کرنا (۲) دل سے مومن ہونا (۳) فرہم داری کرنا (۴) قول و عمل میں سچائی اختیار کرنا (۵) طاعات کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنا۔ (۶) خشوع اختیار کرنا (۷) مال خیرات کرنا (۸) روزہ رکھنا (۹) شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنا۔ (۱۰) بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دس چیزیں لیکن اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جو سورہ مومنین کی آیت میں بھی مذکور ہیں۔ اور یہاں اگر خشوع سے مراد مطلق خشوع لیا جائے (نماز میں اور غیر نماز میں) جس کا معنی ہے قلب کا جھکاؤ ہونا تو اس سے خشوع فی الاعمال اور خشوع فی المعاملات بھی مراد ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تکبر اختیار نہ کرے اور قلب و جوارح کو محتاط سے اور ہر کسی چیز سے بچائے جو قلب اور اعضاء جوارح کے جھکاؤ کے خلاف ہو۔ سورہ براءت میں جو السَّالِحُونَ ہے اس کا ترجمہ بھی روزہ دار کا کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں بھی الصالحین مذکور ہے۔ لیکن حضرت عطار نے السَّالِحُونَ ہم طلبة العلم (گھما لی معالیم النفس) اگر ان میں سے کوئی مقلی لیا جائے تو مستقل ایک مفت کا ذکر آ جاتا ہے اور عرار ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پانچواں قول یہ منقول ہے کہ جن کلمات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر ایم علیہ السلام کو جمل فرمایا اور اُن کو زبیر یاد دہی ہیں۔ (۱) اپنی قوم سے جدا ہو جانا اور اللہ کے لئے غارتگری، فساد کرنا (۲) نمرود سے اللہ کی توحید کے بارے میں بحث کرنا اور جان کا خطرہ ہوتے ہوئے ایک جاہل کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا (۳) ہجر آگ میں ڈالا جانا اور اس کے باوجود حق پر قائم رہنا (۴) اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لئے ہجرت کرنا اور دوسری جگہ (ملک شام چلا جانا) (۵) اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی نیافت کے لئے مامور ہو جانا اور اپنی جان و مال سے اس پر ثابت قدم رہنا (۶) بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہونا پھر اس کے لئے نہ صرف یہ کہ آمادہ ہو جانا بلکہ اس کے گئے پر ہجرا بھجرو دینا (انہوں نے تو چھری پھیر ہی دی) آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذبح نہ ہوا۔ یہ دوسری بات ہے) جب یہ سب کام کر گزرے اور امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَسْلِمُوا (فرمانبردار ہو جاؤ) انہوں نے عرض کیا اَسْلَمْنَا لَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ (میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں) مفسرین ان کثیر لے حضرت ابن عباسؓ کے یہ اقوال نقل کئے ہیں ہم نے تخریج میں بعض روایات کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور آیات مذکورہ میں جو احکام ہیں انکی تعداد میں جو کلام ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد مفسرین کثیر نے کلمات کی تفسیر میں حضرت حسن بصری کے اقوال نقل کئے ہیں پھر ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کلمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت عمارؓ سے یہ بھی ایسا ہی منقول ہے اس کے بعد حافظ ابن کثیر مفسر ابن جریر سے نقل فرماتے ہیں کہ کلمات کی تفسیر میں جتنے بھی اقوال ہیں۔ ان میں جو کچھ مذکور ہے کلمات سے یہ سب مراد ہیں یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں

مراد ہوں اور کسی بھی چیز کے بارے میں حتمین طریقہ پر اسی وقت یقین کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہو یا اجماع امت ہو لیکن صحیح حدیث یا اجماع سے ان میں سے کوئی چیز کلمات کی تفسیر میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت مجاہد نے جو کلمات کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے لیکن لیکن کثیر فرماتے ہیں کہ تمام اقوال میں جو مذکور ہے ان سب کو مراد لینا زیادہ اقویٰ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت

اس کے بعد ارشاد ہے: قَالَ يَتَّبِعُ خَلْقُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاشبہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا) عاصم نے تفسیر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دے کر آدھار اُنہوں نے احکام کی پورے طور پر عطا اور کی کردی تو بطور صدر اور تمام اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنادیا اور جن احکام میں ان کو جتلا فرمایا تھا ان کے پورا کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے اُن کی پوری طرح تربیت ہو جائے تاکہ وہ امامت کے لائق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیشوا بنایا کہ قول تو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحیفے نازل فرمائے اور پھر ان کی نسل اور ذریعہ میں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے اور سب اس بات کے مامور تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ حتیٰ کہ نبی عربی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی اُن کی نسل میں سے تھے اور انکو بھی حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ کما قال تعالیٰ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ جِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مگر پوری طرح سے اُن کی ملت کے احکام ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی ملت میں نہ تھے لیکن اکثر بعض احکام ان کے بعد کے شرائع میں اُن کی ملت کے موافق اور مطابق تھے۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی امت دوائی لی جائے اور اگر یہ مطلب ہو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کے پیشوا تھے تو یہ بھی بعید نہیں ہے۔ روح المعانی میں دونوں باتیں لکھی ہیں۔ لیکن امامت سے نبوت مراد لینے کی صورت میں کلمات کی تفسیر میں جو بعض باتیں بیان کی گئی ہیں وہ نہیں آسکتیں جب کہ پیشوا ہونے کا اظہار تمام کلمات کے بعد مراد ہو کیونکہ لڑکے کا ذرا اور بعض دیگر امور جو کلمات کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں وہ نبوت کے بعد نبی بطور پندیر ہوئے ہیں۔ (ذکرہ فی الروح)

لیکن ان میں سے جو کوئی ظالم ہو گا وہ اس مرتبہ پر قائم نہیں ہو سکتا مفسرین نے لکھ ہے کہ یہاں عہد سے مراد امامت ہے اور متبعین طوع پر اس سے نبوت مراد ہے اور ظالموں سے کافر مراد ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ظالم بھی ہوں گے اور ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی اور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نسل تعلق کی وجہ سے ملتی چلی جائے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا اور جب چاہا سلسلہ نبوت ختم فرما دیا۔ قال فی الروح وَتَرْتَبِعُهَا بِالْعَهْدِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهَا إِمَامَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَهْدُهُ الَّذِي لَا يَفُومُ بِهِ الْإِيمَانُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ وَأَلَّزَمَ النَّبِيلَ عَلَى الْجَعْلِ إِمَامَةً إِلَى أَنْ إِمَامَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَوْسِتَ يَجْعَلُ مُسْتَقْلِلَ بَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ فِي ضَمَنِ إِمَامَتِهِ تَأَلَّ كَلَامُهُمْ فِي وَقْتِهِ الْمَقْدُورُ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیٰ

اور جب ہم نے بتایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے حج ہونے کی جگہ اور امن اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ

وَعِهْدْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِنَا لِلطَّٰفِیْنِ وَالْعٰکِفِیْنَ

اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو حکم بھیجا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع

وَالزَّكٰیةَ التَّجْوِیْدَ

اور بچہ کرنے والوں کے لئے

کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا

تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام چلے گئے تھے انکی ایک بیوی حضرت سارہ تھی اور اس سے جو اولاد تھی وہ سب وہیں رہتے تھے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی جن سے حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کو ادران کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم خدا آپ سے عظیم میں پہنچا دیا جو اس وقت سنسان اور چٹیل میدان تھے جس کا واقعہ ان شاء اللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگا۔ جب اسمعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ذبح کرنے کا حکم ہوا جس کی بجا آوری میں کامیاب ہو گئے۔ نیز دونوں کو کعبہ شریف بنانے کا حکم ہوا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ) اس آیت شریفہ میں کعبہ شریف کو اقل توفیقاً فرمایا جو قرب بنوؤں سے طرف کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی ہے ٹوٹنے کی جگہ حضرت ابن عباس اور متعدد ائمہین سے مروی ہے کہ اس کو مٹایا اس لئے فرمایا کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں انکی حاضری دینے سے طواف کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔ حضرت مکرّم اللہ تعالیٰ عنہ اور مطاعن سانی نے اس کا ترجمہ ”جمع“ سے کیا یعنی جمع ہونے کی جگہ مال اس کا بھی وہی ہے جو دوسرے حضرات نے فرمایا۔ کیونکہ جب ہر طرف لوگ آتے ہیں تو وہاں جمع ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے پھر فرمایا وَاَمْنًا (کہ ہم نے کعبہ شریف کو امن کی جگہ بنایا) سورہ آل عمران میں فرمایا۔ وَمِنْ ذٰلِكَ لَمَّا اٰمَنَّا (اور جو شخص اس میں داخل ہوگا امن والا ہوگا) حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہی کے وقت سے کعبہ شریف کی حرمت و احترام میں چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں مشرکین بھی کعبہ شریف کے متولی رہے ہیں اور وہ بھی انکی عظمت اور حرمت کے قائل تھے اور سارے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ اس کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر غارتگری کر دیتا تھا اور جنگ کرنا ان کا ضروری مشغلہ تھا لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والوں میں کوئی قبیلہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ حجرات میں اہل مکہ پر اپنا انعام ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَوَلَمْ تَرَ اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْنًا وَجَعَلْنَا النَّاسَ مِنْ حَوٰلِہٖم

أَلْبَابُ طَلَبُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحْتَمَى اللَّهُ بِكُلِّ مَنٍّ (کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے بتا دیا حرم کو اس کی جگہ اور کئے گرد و پیش میں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعت کی ناشکری کرتے ہیں) چنانکہ حرم کداس کی جگہ قرار دے دی گئی۔ اس لئے اس میں قتل و قتل جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم میں سے کسی کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار ساتھ لئے پھرے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے اس میں قتل کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے حلال نہیں کیا گیا مگر دن کے تھوڑے سے حصہ میں پس مکہ معظمہ حرام ہے (یعنی اس کی حرمت برابر قائم ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیلئے اس کی حرمت باقی رکھی ہے۔ (بخاری)

یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے اس میں تھوڑی دیر کے لئے قتل حلال کیا گیا اس سے فتح مکہ کا دن مراد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حرم کے باہر چل میں کسی کو قتل کر کے حرم میں پتا لے لے تو اس کو حرم میں قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ جائے خرید و فروخت نہ کی جائے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے تاکہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آ جائے پھر اسے خارج حرم چل میں قتل کر دیا جائے (روح المعانی) حرم مکہ میں جیسا کہ قتل و قتل جائز نہیں ہے اسی طرح سے اس میں شکار کرنا۔ شکار کے جانوروں کو ہنگامہ نا دوزانا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس اور درخت کا ٹٹا اور وہاں کے کانٹے کا ٹٹا بھی ممنوع ہے جس کی تصریح بخاری و مسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور کتب فقہ میں تفصیل لکھی ہے۔ پھر

فَرَادٍ وَأَنْتُمْ حُلَاوَاتُ مِنْ حَقَامِ الْإِبْرَاهِيمَ مَضَلَّى (اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بتاؤ) مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے اس بارے میں متعدد اقوال مشہور ہیں اور معتقد قول یہ ہے جسے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ (اور احادیث شریفہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ) اس سے وہ پھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرماتے تھے یہ پھر زینہ کا کام دیتا تھا حضرت اسامیہ علیہ السلام انہیں اور چوندہ وغیرہ دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے لیکر تعمیر فرماتے تھے۔ جب کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو جس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس طرف سے دیوار سے ملا ہوا اُس کو چھوڑ دیا۔ ساہا سال وہ وہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اُسی جگہ رہا حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں تھا پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں اب ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا تھا جو اس کو بہا کر لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے لیکر وہاں رکھ دیا جہاں اب حضرات صحابہ کے سامنے اُگل جگہ بدلی کسی نے کوئی تعمیر کتب کی اور ساری اُمت نے اس کا ایک جگہ ہونا تسلیم کر لیا جہاں حضرت عمرؓ نے رکھ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ (علیکم بسنی وسنة الخلفاء الراشدين) اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا: اتَّبِعُوا مَا لَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ مِنْ بَعْدِي (یعنی میرے بعد ان کا اتباع کرنا جو میرے بعد ہوں گے یعنی ابو بکر و عمر) اور اسکو پہلی جگہ سے ہٹانے میں حکمت بھی ہے کیونکہ اب طواف کرتے والوں اور طواف کی رکعتیں پڑھنے والوں کی زیادہ کثرت ہے اگر گاہی جگہ ہٹا اور طواف کرنے والے اسی کے پیچھے طواف کی رکعتیں پڑھتے تو طواف کرنے

والوں کو کعبہ شریف کے قریب سے گزرنے کا راستہ نہ ملتا۔ ایک زمانہ تک مقام ابراہیم ایک چار دیواری کے اندر تھا جو

مسقف تھی اور نقل پڑا رہتا تھا۔ موجودہ حکومت نے وہ مسقف عمارت ختم کر کے مقام ابراہیم کو بلوری شیشہ میں رکھ دیا ہے۔ باہر سے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف نظر آتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے (ص ۳۹۵ ج ۱) کہ حبشہ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف رخ کرے اور قرآن مجید کے یہ الفاظ تلاوت فرمائے **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی** اور وہاں دو رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ شریف کے درمیان کر لیا۔ ان دو رکعتوں میں سورہ **قُلْ یٰٰٓاَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ** اور سورہ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیجئے تو اچھا تھا تو اس پر آیہ **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی** نازل ہوئی (صحیح بخاری) طواف کے بعد جو دو رکعتیں پڑھا وہ واجب ہے۔ اگر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھے ہیں لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔

بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم

پھر فرمایا: **وَعِبَدْنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرُوْا بَنٰیْیَ لِلطّٰیِفِیْنَ وَالطّٰحِبِیْنَ وَالْمُتَمَجِّعِیْنَ السُّجُوْدِ** (اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم اور اسماعیل کی طرف کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کیسے اور وہاں کے مقیمین کے لئے اور رکوع اور ہجد کرنے والوں کیسے) اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک رکھنے کا بھی حکم ہو گیا کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اس میں ہوتی ہے۔ اور پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے۔ باطنی ناپاکی، شرک و کفر اور نعت پڑھتی ہے اور گندی باتوں سے جھوٹ سے فریب سے بدگلی سے اور غابری ناپاکی سے اسے پاک رکھیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مسجد حرام ہی میں ہو سکتی ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے۔ آیہ شریفہ میں جو **لِظَلِّ الشَّجَرِیْنِ** آیا ہے اسکے بارے میں حضرت سعد بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ معظمہ کے رہنے والے مراد ہیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مصرے شہروں سے آتے ہیں مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو مالکین میں شہر ہو گئے۔ اور اس کے عہد میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں احکاف کریں۔ کیونکہ لفظ **کُفُو** ان پر بھی صادق آتا ہے اور **الْمُتَمَجِّعِیْنَ** (رکوع اور ہجد کرنے والے) سے نماز مراد ہیں۔ مسجد حرام میں جس قدر بھی طواف اور نماز کا اہتمام ہو سکے غنیمت چاہئے ان دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

طواف کا ثواب

سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے سات چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے ٹھکرایا اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا وہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مہافت فرمادیں گے اور ایک سنگی اس کے اعمال نامہ میں گھس دیں گے۔

مسجد حرام میں نماز کا ثواب

مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد (یعنی مسجد نبوی) میں ایک

مَنَّا سَكَنًا وَ تَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝

ہمارے حج کا حکام اور ہماری توبہوں پر۔ یہ شک تو ہی تو بہوں پر مانے والا مہربان ہے

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنا

تفسیر: کعبہ شریف پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اکی دو یواریں سماں ہو گئیں اور عمارت کا کئی ہری پتہ تک نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا (کہ ذکرہ مازنی) چونکہ جگہ معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو متعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی جس کا ذکر سورہ حج کی آیت کریمہ **وَ اِذْ يَوَدُّ اَنَّا لَنَبْنِيَنَّ لَكَ مَسْجِدًا** **اَلْمَبْنُوتِ** میں فرمایا ہے۔ بنائے ابراہیم میں عظیم کا حکم کعبہ شریف میں داخل تھا قریش مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا۔ تو ان کے پاس خرچہ پُر راند ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا تھے عظیم کہا جاتا ہے اس حصہ میں میز آب و رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر یواریں بنی ہوئی ہیں اس پر چھت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کے لوگ سنے سنے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبہ شریف کو توڑ دیتا اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناتا اور اس کا دروازہ زمین پر کر دیتا اور حجر یعنی عظیم کو اس میں داخل کر دیتا دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے دو دروازے بناتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبہ شریف اُسی حال میں رہنے دیا جس طرح قریش مکہ نے بنایا تھا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو عدا براہمیہ پر بنادیا تھا اور عظیم کو کعبہ شریف میں داخل کر دیا تھا اور دروازے بنا دیئے تھے ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا اندر جانے کے لئے زمین کی ضرورت نہ تھی پھر حجاج بن یوسف نے اُسی طرح بنادیا جیسا قریش نے بنایا تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج کے بعد ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ ہم پھر سے اُسی طرح بنادیں جیسا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے میرا المومنین اس کو بادشاہوں کا کھونا نہ بنائیے جو بھی آئے گا اسے توڑا کرے گا۔ اور بنایا کرے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اُکی ہیبت جاتی رہے گی (ذکرہ النووی فی شرح مسلم ص ۱۳۶ ج ۱) صحیح بخاری ص ۲۷۶ ج ۱ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہیں بے مرض کی کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرما تیرا وہی سمجھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر کو بڑھ کر عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بنادو اور ایک اُدھے لیے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب دیواریں اُدھی ہو گئیں تو یہ حجر (یعنی مقام ابراہیم) لے آئے جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے۔ یہ حجر زمین کا کام دیتا تھا حضرت اسماعیل ان کو حجر دیتے تھے

اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بات کس قدر مؤمن میں سنانے کے لائق ہے کہ اللہ کے دو پیارے اللہ کے دونوں پیغمبر خلیل اللہ اور ربیع اللہ علیہما السلام کا گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ اُن کے اخلاص میں ذرا بھی شہ نہیں بھر بھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ہر گاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے قول فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کیسا ہی مخلص ہو اور کیسا ہی عمل صالح کرے اُسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہئے اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خود پسندی اور عجب نفس میں جھلا نہ ہو جائے درحقیقت الہی اخلاص کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یا نہیں؟ کما قال اللہ تبارک وتعالیٰ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ (مفسرین کثیر ص ۵۷۵ ج ۱) نے ہمارا ابن الی حاتم و یسپ بن النور سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے بَرَزَ بَعْدَ أَنْ هَاجَرُوا إِلَى الْفُجْجَةِ (۱۲) پر بھی پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے رحمن کے دوست آپ بیت الرحمن کی بنیادیں اُٹھا رہے ہیں اور اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ قول نہ ہو حضرت ابراہیم و سلیمان علیہما السلام نے کعبہ شریف بناتے ہوئے یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک اُمت عطا دے جو تیری فرمانبردار ہو اس میں اوّل تو وہی خوف و خشیت و ان بات کا مظاہرہ کیا کہ مسلم اور فرمانبردار ہوتے ہوئے بھی اپنے ہمارے ہم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار ہی رکھے مومن کو چاہئے کہ ڈرتا رہے اور ایمان و اسلام کی دولت کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اس کو محض اللہ کی توفیق سمجھتے اور اس نعمت کے بقا اور دوام کی دعا کرتا رہے۔

اُمت مسلمہ کے لئے دعا اور اسکی قبولیت:

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی ذریت میں سے اُمت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعا بھی کی مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ ارشاد خداوندی لَا تَبَالُ غَفْلَتِي الظَّالِمِينَ سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اُن کی ساری ذریت مومن نہ ہوگی اس لئے انہوں نے یوں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہماری ذریت میں سے اُمت مسلمہ بنا دے تاکہ محض حضرت کا فرمانا ہے کہ اس سے عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی اولاد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن بننے کو اپنے دین و ایمان کی فکر رکھتے ہوئے اپنی نسل بعد ذریت کے دین ایمان کے لئے بھی فکر مند ہونا چاہئے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہئے کہ ہماری نسل میں مومنین، متقین ہوتے رہیں۔ سورہ فرقان میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَنزَالًا وَهُمْ لَا تُؤَاخِذُ فِتْنَةٌ وَأَحْمِلُوا كَرْهًا (اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقینوں کا پیشوا بنا دے) اور سورہ تحریم میں فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا (اے ایمان والو! بچو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے اہل و عیال کے دین و ایمان کے لئے دعا بھی کرنا چاہئے اور فکر بھی کرنا چاہئے۔

مناسک حج جاننے کے لئے دعا

کعبہ شریف بناتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک

حضرت اسحاق علیہ السلام دولہا کی نسل میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جنہیں بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے سب انہی کی نسل میں سے تھے۔ اور حضرت سرور عالم خاتم النبیین ﷺ کے علاوہ سب نبی الخلق تھے اور صرف آپ ہی نبی اسحاق علیہ السلام سے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے (ص ۸۳ ج ۱) سند امام احمد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابولہسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ آپ کا ابتدائی تذکرہ اولاً کیسے شروع ہو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور نبی علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ درمیری والدہ نے جو خواب دیکھا کہ ان کے اندر بیک نور نکلا ہے جس نے شام کے غمات کو روشن کر دیا۔ میں اس خواب کا مظہر ہوں یہ حدیث صاحب مشکوٰۃ نے بھی ص ۵۱۳ شرح سنن سے نقل کیا ہے اس میں یوں ہے کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں جنہوں نے وضو حمل کے تحت دیکھا تھا ان کے لئے ایک نور روشن ہوا جس سے شام کے کل روشن ہو گئے۔ حدیث نقل کر کے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جنہوں نے میرا تذکرہ کیا اور لوگوں میں مجھے مشہور کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ تذکرہ دعا کی صورت میں تھا۔ ذکر مشہور ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ انبیاء نبی اسرائیل میں سے جو آخری نبی تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آپ کا نام لیکر بشارت دی۔ اور نبی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا: يَا نَسِيُّ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَلِّحًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ الْعَوْرَاتِ وَخَبْرًا بِرَسُوْلِ يَأْتِيْكَ مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ (کساے نبی اسرائیل بلاشبہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ میرے سامنے جو خوراء ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا اس کا نام احمد ہوگا) زمانہ حمل میں آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے غمات روشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنا خواب اپنی قوم کو سنایا۔ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا اور یہی آپ کی تشریف آوری کے لئے ایک بہت بڑی تمہید تھی۔ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے پناہ سخری نبی مبعوث فرمایا جن کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور نبی علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی۔ آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت ختم فرمادی اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہتی دنیا تک آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا اور سورہ احزاب میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اور آپ نے لَا نَبِيَّ بَعْدِي (میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا) اور مَعَكُمْ (مجھ پر نبیوں کی آخرت ہوگی) اور اِنَّ الْمُرْسَلَةَ وَالنَّبَا قَدْ نَقَطَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ (بلاشبہ نبوت ختم ہوگئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے) (سنن ترمذی) اعلان فرمایا۔ آپ کی نبوت اور رسالت عامہ کا اعلان فرمانے کے لئے سورہ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا: قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ خَبِيْرًا (آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! ابے شک میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں)۔

جس رسول کے آنے کی دعا کی اسکی صفات

حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام نے اپنی نسل میں سے جس رسول کے مبعوث ہونے کے لئے دعا کی تھی اسکی صفات میں يَتْلُوْا عَلٰیہُمْ اٰیٰتِکَ اور يُعَلِّمُہُمْ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُؤْتِیْہُمْ فرمایا تھا۔ سورہ آل عمران (ع ۱۸) میں بھی آپ کی یہ صفات مذکور ہیں اور سورہ حمد میں بھی آپ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر فرمائے تھے۔ آپ نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔

مطاوت کتاب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بحث میں سورہ بقرہ میں اقول تو یہ فرمایا کہ یَقْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ وہ نئی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات مطاوت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھنا اور سننا اور سننا مطاوت کرنا صحیح طریقہ پر ادا کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ بہت سے جاہل جو مطاوت کا انکار کرتے ہیں اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رننے سے کیا فائدہ؟ یہ لوگ کلام الہی کا مرتبہ اور مقام نہیں سمجھتے دشمنوں کی باتوں سے حائر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو لوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انہوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کے معانی اور مفہیم کا سمجھنا کافی ہے۔ اس کا پڑھنا اور یاد کرنا ضروری نہیں (العیاذ باللہ) یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ صحیفوں پر اٹھائے بغیر سینوں میں یاد رکھنا لازم ہے تاکہ اگر مطلوب مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم ہو جائیں تب بھی قرآن شریف اپنی تمام قراءتوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

مطاوت قرآن کے فضائل

نیز قرآن مجید کی مطاوت میں بہت بڑا ثواب ہے کچھ کر پڑھے یا بے کچھ پڑھے طاعت پر اجر عظیم ملتا ہے۔ حضرت امیر مومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب جہادک وقلک کا ارشاد ہے کہ جسے قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر لیا میں اسے اس سے افضل عطیہ دوں گا جو مانگنے والوں کو دوں گا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ (رواہ ترمذی وعلی بن سعید)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنی ہو کر ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آتم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (صرف) آتم کا تلفظ کرنے سے تیس نیکیاں مل جائیں گی) (رواہ الترمذی وعلی بن سعید) معلوم ہوا کہ مطاوت قرآن کو طوطے کی طرح رننے سے تشبیہ و بیانت کر رہی ہے۔ جس کی مطاوت کرنے سے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کی دس نیکیاں مل جاتی ہوں اس کی مطاوت طوطے کی طرح رننے لگانے کے برابر کیسے ہوئی۔ ذرا حقیقت قرآن کی مطاوت مستقل کام ہے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا مستقل ذمہ داری ہے اور اس کی تفسیر کو صحابہ اور تابعین کے طریقے پر محفوظ رکھنا اور بیان کرنا مستقل کام ہے۔ اور اس کے معانی مفہوم کو سمجھنا اور اس سے احکام کا استنباط کرنا مستقل عمل ہے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں امت انکی مکلف ہے۔

جو لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ الفاظ کے پڑھنے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ فحش اور یہود سے بھی ہمت نہیں لیتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے الفاظ کو محفوظ نہ رکھا تو اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے۔ ان کی کتابوں کے ترجمے تو دنیا کی زبان میں ملتے ہیں مگر اصل کتاب مفقود ہے۔ ترجمہ صحیح ہے یا غلط اس کے میلان کے لئے ان کے پاس اصل کتاب نہیں ہے اور انہیں سے ان کے یہاں تحریف کا راستہ بھی کھل آیا۔ جب اصل کتاب موجود نہیں تو جس کا جو بھی چاہے ترجمہ کر سکتا ہے۔

مسجد نبوی (ﷺ) میں ایک صاحب سے احقر کی طاقت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچہ کو قرآن مجید

حفظ کرنے میں لگا رہا ہے لیکن میرے ایک استاد آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب قرآن حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن مجید کپیڈ ہو گیا ہے۔ احقر نے ان سے کہا کہ تراویح میں قرآن مجید سننے کے لئے کیا کپیڈ فرماؤں میں رکھ دیا جائے گا؟ اور دنیا بھر کے دیہات میں ایک ایک گاؤں میں پانچ چھ سات مسجدیں ہیں کیا گاؤں والے ہر مسجد کے لئے کپیڈ فرمادیں گے اور کپیڈ فرمائیے گئے لئے اپنے دیہاتی آدمیوں کو سکھانے والوں کے پاس بھیجیں گے؟ حفظ کی ضرورت صرف اس لئے نہیں ہے کہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ تلاوت آیت کس صورت میں ہے اور پوری آیت کس طرح سے ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا اور سننا اور سنانا اپنی زبان اور کانوں کو اس میں مشغول رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے جو لوگ قرآن مجید اور حدیث شریف کو نہیں جانتے اور میرانی تقاضوں سے موافق ہوتے ہیں وہ مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی باتوں سے متاثر ہو کر الفاظ قرآنیہ سے محروم ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سمجھ دے اور اہل شرکے شر سے بچائے۔

کتاب اور حکمت کی تعلیم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام ذکر کرتے ہوئے وَتَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فریضہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ بھی سکھائیں، اور معانی بھی سمجھائیں۔ عربی زبان جاننا قرآن کے سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی مستتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سورہ حضرات صحابہ کرام نے بھی پھر ان سے تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین سے ہوتے ہوئے امت تک پہنچی۔ سورہ اہل میں فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ لِنُنَاسِخَ مَا فَتَرْنَا لِلْأَوَّلِينَ (اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ بیان کریں جو ان کی طرف فتور تھا تو انہوں نے اسے تار کیا) آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود ہی بہت عربی جان کر قرآن شریف کے معانی اور مفہیم اپنی طرف سے بتاتے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تفسیر سے بے نیاز ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جہالت اور گمراہی سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا خط ہے۔ جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور رسول کی حیثیت محض ایک ڈاکے کی ہے ڈاکے کا کام خط پہنچانا دینا ہے۔ خود پڑھ کر سنانا۔ سمجھانا اس کا کام نہیں۔ قرآن مجید نے تو اپنے بارے میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا خط ہے جو مخلوق کی طرف آیا ہے اس کو خود ہی سمجھ لینا اور اس کے لانے والے سے مت سمجھنا بلکہ قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال کر قرآن سمجھنا کفر کی دعوت اور اشاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کو ان لوگوں کے فریب سے محفوظ فرمائے۔

آیت شریفہ میں الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دو لفظ مذکور ہیں اور دونوں کی تعلیم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے لرائض میں شمار فرمایا ہے مفسر بغوی معالم التنزیل (ص ۱۱۶ ج ۱) میں لکھتے ہیں کہ الْكِتَابَ سے قرآن مجید مراد ہے اور الْحِكْمَةُ سے مجاہد کی تفسیر کے مطابق فہم القرآن مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے احکام و قصاص مراد لئے ہیں۔ اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر اعظم و اصل سے کی ہے صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

الحکمۃ سے کتاب اللہ کے حقائق و دقائق، درود سب چیزیں مراد ہیں جن پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ اس صورت میں تعلیم کتاب سے مراد اس کے الفاظ سمجھنا اور اسکی کیفیت، دایمان کرنا مراد ہے اور تعلیم الحکمۃ سے اس کا معنی اور اسرار اور جو کچھ اس میں ہے اس سے واقف کرنا مراد ہے اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیروں کی ہے۔ مگر تکمیل یہ نفوس من المعارف والاحکام یعنی وہ تمام معارف اور احکام جن سے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے حکمت سے وہ سب مراد ہیں۔ درحقیقت حکمت کے جو معانی حضرات مفسرین نے بتائے ہیں وہ ایک دوسرے کے معارض اور متافی نہیں ہیں مجموعی حیثیت سے ان سب کو مراد لیا جاسکتا ہے۔

ترکیہ نفوس: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی و فرائضہم بیان فرمایا لفظ بُرُجُحیٰ ترکیہ سے مضارع کا صیغہ ہے۔ ترکیہ لغت میں پاک صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کا پڑھنا اور سمجھنا ہی نہیں دیا بلکہ نفوس کا ترکیہ بھی آپ کے فرض منصبی میں داخل تھا۔ یَعْلَمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ میں تحلیۃ النفوس بالقسط والبر بزمکھم میں تعلیۃ النفوس عن الودائع کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید خداوندی سے آراستہ کیا اور کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کیا۔ ایمان اور یقین دیا۔ شک سے بچایا۔ گناہوں کی گندگی سے دور کیا۔ نفوس کے رذائل دور کئے۔ اخلاق عالیہ اور اعمال صالحہ بتائے اور عمل کر کے دکھایا۔ گناہوں کی تفصیل بتائی ان کے اثرات کا برہنہ دینویہ و دنیویہ سے باخبر فرمایا۔ نیکیوں کی تفصیل بھی بتائی اور ان کے منافع و دنیویہ و دنیویہ سے مطلع فرمایا حسد، بغی، کینہ، تکبر، حرص، لالچ، عجب، جاہلویت، فراموشی، حسد، حسرت، تنالی اور فتنی صلہ رحمی، سخاوت، ضعف کی مدد و مل کی خدمت، یتیم کیساتھ رحمہائی، تقویٰ، اخلاص، انکسار، ہمال، ایمان تری، حسن الجوار، قصہ بی جانا وغیرہ وغیرہ کی تعلیم دی انسان کا انسان بنانا حیوانیت اور بے حیثیت سے بچنا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بعثت لایتم حسن الاخلاق (کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں) (ابن ماجہ، ابی داؤد)

نفوس کا ترکیہ صرف زبانی طور پر بتا دینے سے نہیں ہو جاتا اس کے لئے محبت کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ترکیہ کے لئے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ عملی طور پر ان کا ترکیہ کر سکیں اور تاکہ ان کی محبت سے انسانوں کے نفوس خیر کی طرف پلٹ سکیں اور اعمال صالحہ کے خوگر ہو جائیں۔ اور نفوس کی شرارتوں کو کچھ سکیں اور ان سے بچ سکیں سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَحَرُّوا مَعَ الصَّالِحِينَ (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چلوں کے ساتھ ہو جاؤ) اس آیت شریفہ میں تمہوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم فرمائی ہے جو لوگ اپنے اخلاص اور عمل میں سچے ہیں ان کے ساتھ سچے سے طبعیت اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتی ہے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے پھر ان کا توڑ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جس کسی کی محبت اختیار کرے پیہر دیکھ لے کہ وہ حق سنا ہے یا نہیں؟ اس میں گمراہی خست گئی ہے؟ اور حب و دنیا اور جلب و زر کے لئے تو مرشدین کر نہیں سکتا جس کسی کو قبح شنعاء اور آخرت کا فکر مند پائے اس کی محبت اٹھائے، اس وجہ کا رخصت مصلح اور مرشد نفس ہو سکتا اس کی محبت میں رہنا زبرد قائل ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا

اور ملت ابراہیم سے وہی روگردانی کرے جس نے اپنے نفس کو احمق بنالیا اور بے شک ہم نے اُن کو منتخب کر لیا دنیا میں

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّكَ أَسْمُكُ قَالَ أَسْمُكُتُ لِرَبِّ

اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فرمایا ان کے رب نے کہ فرما ہر وہ جو چاہا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب

الْعَلَمِينَ ۖ

العالَمین کا فرمانبردار ہوں۔

ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو احق ہو

تفصیل: حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت میں توحید الہی پر جینے اور مرنے کا حکم ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ ظاہری باطنی نظافت اور عبادت ہے، مہمانی ہے، قربانی ہے اللہ کی عبادت ہے اور فرمانبرداری ہے۔ انسانیت کی تعلیم ہے ان کی ملت کا اجماع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ (پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اجماع کیجئے جو باطل دینوں کو چھوڑ کر حق کی راہ پر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل، تمام کلمات اور ان کو لوگوں کا پیشوا بنانے کے اعلان اور ان کے کعبہ بنانے اور قبولیت کی دعائیں کرنے اور اپنی سل میں سے نبی آخر الزماں کی بعثت کی دعا، نکلنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے اور ان کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو عقل سے گورہا اور جس نے اپنے نفس کو بالکل ہی احق بنا دیا ہو توئی سلیم الفطرت عقل مند انسان ان کی ملت سے انکاری نہیں ہو سکتا۔

ملت ابراہیم اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے اور آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے داعی ہیں۔ جو لوگ اس سے ہزار ہیں وہ لوگ مشرک ملت پرست ہے جیسا کہ شرمندہ اخلاق بد اعمال و صحر کے باز اور زمین میں فساد گردانے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں اور حقد ر بھی دنیاوی قباغ اور خراب کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیم سے بچے ہوئے ہیں گو کفر و ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اس تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور دوسرے تو بے کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ بھی حماقت ہی سے ہوتا ہے جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا اِنَّهَا الْفُتُوْنَةُ عَلٰی النَّاسِ لَالَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِحِجَالٍ (آیت) مسلمین اکل المعاصی کی حماقت ان لوگوں کی حماقت سے بہت زیادہ کم ہے جو کفر و شرک پر چلے ہوئے ہیں اور ملت ابراہیمی کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔

یہ بتانے کے بعد کہ ابراہیم کی ملت سے وہی روگردانی کر چکا جس نے اپنی جان کو بے وقوف بنا دیا ہو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں جن لوگوں اور برگزیدہ بنا دیا۔ دنیا میں ان کی فضیلت اور برتری سب پر ظاہر ہے سب قومیں ان کی فضیلت کی حامل ہیں اور ان کے بعد جو بھی کوئی نبی آیا ہے انہیں کی نسل اور ذرعت میں سے آیا ہے اور سب ان کو ماننے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کو دشمن نے آگ میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لئے گلزار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کعبہ تعمیر کر لیا اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ شریف کالج ہوتا ہے۔ اور ان کو جو مناسک حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بتائے

عَلَمَ يَوْمَ عَقِبْنُمْ . سورۃ آل عمران میں فرمایا: اَلْقَبْرُ يَوْمَ الَّذِي يَخْلُقُونَ زَلَّةً اَسْلَمَ مَنْ لِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا
وَمُكْرًا وَآلِهَ يَوْمَ يَخْلُقُونَ (کیا اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین چاہتے ہیں حالانکہ اس کے لئے سب فرمانبرداری کے ساتھ جھکے
ہوئے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور سب اس کی طرف لوٹیں گے) ساری مخلوق پر
لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کی اطاعت کریں۔ حضرت امیر ایم علی دینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام امتحانات میں کامیاب ہوئے ہر
مرحلہ سے گزرتے گئے۔ اور نہ عت و فرمانبرداری ہی کو اختیار کئے رہے اور تمام انبیاء و کرام علیہم السلام کی بیعت کا یہ مقصد تھا کہ وہ
سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ شہد کی فرمانبرداری کی طرف بلائیں۔ تمام انبیاء و کرام علیہم السلام کا دین اسلام تھا۔ تمام انبیاء کرام
علیہم السلام کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدۃ لاشریک تائیں اور شرک سے بیزار ہوں اور احکام الہیہ کی تعمیل کریں اور ہر طرح
سے فرمانبردار ہوں۔ گو احکام فرعیہ میں اختلاف بھی رہا۔ لیکن اصول میں سب متحدہ اور متفق تھے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء الحقون من عبادت و امثالہم شعی وھبہم واحد (رواہ البخاری مسکن فی الکلام ص ۵۰۰)

ان کی اپنی اپنی زبانوں میں اس دین کیلئے جو بھی لفظ اختیار کیا گیا ہو ہمارے رسول حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم چونکہ عربی تھے اور ان پر کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی اس لئے لفظی اور معنوی طور پر ان کے دین کا نام اسلام ہی ہے اور
یہ لفظ جہاں فرمانبرداری کے معنی دیتا ہے وہاں اپنے مالک کے اعتبار سے اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حقیقی سلامتی دین اسلام
میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو اسلام کا دعوت نامہ بھیجی تھا اس میں تحریر فرمایا تھا۔ اَسْلَمْتُ لِنَبِيِّكَ
اللّٰهُ اَنْجُوْكَ مَوْتُكَ (تو اسلام قبول کر سلامت ہے گا اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ اور عذاب فرمائے گا) (الفتح جلد ۱ ص ۱۰۰)

حضرت امیر ایم علیہم السلام نے جو امت مسلمہ کے لئے دعا کی اُسکی قبولیت کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ امت
محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام وجود میں آئی اور اس امت کے اعیان و اشخاص افراد کا نام حضرت امیر ایم علیہ السلام نے
”مسلمین“ رکھ دیا تھا (حیث قال فی دعاہ املہ مسلمۃ لک)

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام اسلام ہے دعوت بھی فرما برداری کی ہے۔ کیا دین اللہ
تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ وَزُجُوتُ
لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمال کر دیا۔ اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا۔ اور میں نے اسلام کو
دین کے اعتبار سے تمہارے لئے پسند کر لیا) اور فرمایا: اِنَّ الْبَلِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (کہ جاوید دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک
صرف اسلام ہی ہے) اور فرمایا: وَمَنْ يَتَّبِعْ عَقِبَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُكَلَّ مِنْهُ وَهُوَ لِي الْاَجْرَةُ مِنَ الْخَبَرِيْنَ

(اور جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے قیوس نہ ہوگا۔ اور وہ آخرت میں جہاد کاروں میں سے ہو
گا) پس مسلمانوں کا دین اتفاقاً و معنی سراپا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ نہ عمر کے آخری لمحات تک فرمانبردار
رہنے کا حکم ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور جو اسلام کے اور کسی دین میں مت مرتد نہ ہو گیا کہ
مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے۔ پھر چل چلا اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب
پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے (مَنْ يُطِيعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ) بہت سے لوگ اپنے دھڑ میں تو مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں۔ وہ اپنی عقل سے اسلام کی

ہاتھوں کو رد کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کی صحبتوں سے متاثر ہو کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کو اپنے نظریات کے تابع بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ حقائق ایمانیہ کو توڑ موڑ کر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام والے نہیں (اگرچہ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں) ایسے لوگ ملت ابراہیمیہ سے منحرف ہیں۔

دین اسلام کے علاوہ ہر دین مردود ہے

شاید کوئی نا سمجھ یہ اعتراض کرے کہ جب خالق و مالک کی فرمانبرداری ہی مطلوب ہے تو دین اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے جس دین پر بھی کوئی شخص ہو اور اس دین میں رہتے ہوئے (اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے تو مقصود حاصل ہو گیا اور وہ مستحق نجات ہو گا اس جہاں نہ سوال کا جواب یہ ہے کہ خالق و مالک نے اسی کو فرمانبرداری قرار دیا ہے جو اس کے پیچھے ہوئے دین کے مطابق اس کی فرمانبرداری کرے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانہ میں آئے رہے ان پر ایمان لانا فرض تھا اور ان کی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا فرض تھا اور قیامت پر ایمان لانا بھی ان تفصیلات کے ساتھ فرض تھا جو انہوں نے بتائیں اللہ کے کسی نبی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کا انکار اور اللہ کی کسی کتاب کا انکار کفر ہے کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت اور کوئی فرمانبرداری معتبر نہیں سب سے آخر میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانا ہر انسان پر فرض ہے جو شخص آپ کے لئے ہوئے دین سے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب سے اور آپ کی نبوت اور رسالت سے منحرف ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہو گا۔ لہذا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ اس بارے میں آیات قرآنہ ہم گزشتہ صفحہ پر پیش کر چکے ہیں۔

اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں۔ کفر تو ان سبکی میں ہے اور ان میں اکثر مشرکین میں اور بہت بڑی بھاری تعداد میں وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے لئے ولادہ تجویز کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں میں بے شرمی ہے حیاتی، سود خوری، رشوت ستانی اور دناکاری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کسی بھی طرح فرمانبرداری کے دائرہ میں نہیں آ سکتے ہندوؤں اور بدھوں کے چڑیوں تو لنگوئی باندھے ہوئے عام مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں یورپ اور امریکہ کے لوگ اور ان کی تقلید کرنے والے جہاں کہیں بھی ہیں حتیٰ کہ ان کے مذہبی مقتدا اور سیاسی زعماء اعلیٰ اور بدکردہی میں مست بہت ہیں۔ ان لوگوں کو خداوند قدوس کی فرمانبرداری سے دور رکھ بھی واسطہ نہیں۔ جس قوم میں دناکاری عام ہو اور ان کے عقیدہ میں اتوار کے دن حرمی میں پوپ کے معاف کر دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہوں اور چھوٹے پوپ کے گناہ بڑے پوپ معاف کر دیتا ہو وہ خداوند قدوس کے حکم کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھڑکیب اور انجیل شریف کی تحریف کی اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے بلکہ آپ کی ذات گرامی پر اعتراضات کئے اور کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خداوند قدوس کے مافرمان اور سرپا نافرمان ہیں ان میں جو کوئی شخص مذاہب ہے اور اپنے خیال میں خداوند قدوس کی عبادت کرتا ہے اس کی رہائشیت اور عبادت سب پرکار ہے اور نہ نفع ہے، بھسم ہے اور اکھا کا ڈھیر ہے۔

وَوَضَّيْ بِهَا أَرْبَاسَ مُبَيَّنَةٍ وَبَعْقُوبٌ يَبْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا

اور ملت ابراہیم کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اسی میرے بیٹے کو کہ اللہ نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لئے اس وسیع کا

لَتَكُونَنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ اَمَرَكُنْتُمْ شَهَادَةً اَوْ اَذْهَبْتُمْ بِعُقُوبِ النُّوْتِ اِذْ قَالَ

سو گزشت مرتبہ اس حالت میں کہ تم دین اسلام پر ہو۔ کیا تم حاضر تھے جس وقت آنے لگی یعقوب کو موت جبکہ انہوں نے اپنے بچوں

لَبَيْنُو مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ اِلَهَكَ وَ اِلَهَ اَبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

سے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں اور ابراہیم و اسماعیل

وَ اِسْحٰقَ اِلَهًا وَّاحِدًا ۝ وَ كُنْ لَكُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اور خلق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں

ملت ابراہیمی کی وصیت

تفسیر: یعنی ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ہر ایم علیہ السلام نے اہل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو اور انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹو! تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کو منتخب فرمادیا ہے جس میں اخلاص ہے اور احکام طہیہ کا اقتداء ہے اور سرایا فرمانبرداری ہے۔ اس دین کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ مرتے وقت تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اس پر قائم رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو۔ علامہ واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ ان کی اس بات کی تردید میں آیت بالا نازل ہوئی کہ تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ بات کہیے منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی کیا تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے؟ ان کی موت کے چند روزوں میں سال بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی جن کے دین کو تم یہودیت سے تعبیر کرتے ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی صدیاں گزر گئیں۔

اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی تمہارے پاس تمہارے دعویٰ کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی گواہ ہے اور یہودیت ان کے زمانہ میں تھی بھی نہیں پھر انہوں نے بیٹوں کو کیسی اسکی وصیت کر دی؟ انہوں نے تو توحید کی وصیت کی جس پر ملت ابراہیمیہ مشتمل ہے اور جو ملت ابراہیمیہ کا رکن اعظم ہے ان کے بیٹے سراپا مطیع اور فرمانبردار تھے اور توحید خالص ان کا دین تھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو ان سب نے جواب میں کہا کہ ہم اسی ذات پاک کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود اور آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق علیہم السلام کا معبود ہے۔ اور معبود صرف وہی ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں اور طاعت گزار ہیں اور ہم اسی دین پر ہیں گے اور میں گے وہ حقیقت جب مصیبت چاہیے کسی فرد یا قوم یا جماعت کے دلوں میں جگہ پکڑے تو حق اور ناحق کی تفریق ہو جاتی ہے اور اچھے و برے کے امتزاج صرف اپنے نفسانی حکام و امال کے پیچھے چلے ہیں۔ مذکورہ فقرے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہیں ابراہیم اسماعیل اور اسحق علیہم السلام کا دین جو توحید الہی پر مشتمل تھا اور جس میں سراپا خداوند قدوس کی فرمانبرداری تھی اہل یہودیت کے یہود ہیں اور دین جس پر وہ قائم النہج صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں تھے جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یقین اللہ

ہونے کا عقیدہ بھی تھا اور جس میں حق کا چھپانا بھی تھا اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب و تورات شریف کی تحریف اور رشوت خوری و سود خوری کی تہمتیں جو آج تک بھی یہودیوں کے اندر باقی ہیں۔

فائدہ: (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسمعیل اور دوسرے اسحاق تھے اور یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے۔ اسحاق یعقوب کے والد تھے پھر بھی ان کے آباء کے عہد میں شامل فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چچ پر بھی باپ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ تفسیر روح المعانی میں مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث مرفوعہ نقل کی ہے۔ واحفظوا علی فی العباس فلاحہ بقیۃ ابائی (ص ۳۵۱ ج ۱) کہ تم عباس کے بارے میں میرے تعلقات کی حفاظت کرو کیونکہ وہ میرے آباؤ کا عقیدہ ہیں۔

فائدہ: (۲) حضرت برہم اور یعقوب علیہما السلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لئے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لئے اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ توحید پر قائم رہیں اور دین اسلام پر قائم رہیں۔ اور جیسے اللہ کے فرمانبردار ہیں بر خلاف اس کے اپنی اولاد کو ایسے ممالک میں بھیجنا یا بے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکیں یا ایسی درگاہوں میں ان کو ہم پڑھنا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ اپنے نماز روزے کا خیال کرتے ہیں اور اولاد کو کفر و فسق و فجور کے حوالے میں دیکھ کر دیتے ہیں اور وہ اس ماحول کو ان کے لئے مقدم اور ترقی سمجھتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ مَّا كَانُوا

وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کسب کیا اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کسب کیا اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا

يَعْمَلُونَ

جو وہ کیا کرتے تھے

یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں

تفسیر: یہودیوں کو اس بات پر بہت غرور تھا اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصریح فرمادی کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال لیکر دنیا سے چلے گئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے ان کے اعمال صالحان کے کام آئیں گے اور تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تمہیں نہ ملے گا دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ تم اس سے لگائے بیٹھے ہو جبکہ یہ آس اور امید قانون خداوندی کے خلاف ہے۔ تم اپنے عقائد اور اعمال اور کفر و ایمان کو دیکھو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کی تکذیب کرتے ہو انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے پھر بھی نجات کی امید لگائے ہوئے ہو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے وہ حضرات سابقین جن سے تم انتساب رکھتے ہو ان کے اعمال کی تم سے پوچھ سکتا ہوگی اور نہ ان کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا ان کے اعمال کا تمہیں نفع پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ امت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سیدھا سیدھا بڑے بڑے ہونے پر تمہیں

ہوئے ہیں تارک فرائض ہیں۔ مرکب منہیات و محرمات ہیں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دیئے جائیں گے اور بہت سے جملہ جھوٹے دنیا دار بیرون نے اپنے عوام کو یہ جھوٹا دھوکہ دے رکھا ہے کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہو گے جس نے ہم سے بیعت کر لی اس پر وہ بخشنا بخشایا ہے یہ سب فریب ہے مگر یہی ہے قرآن وحدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ (صحیح بخاری) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اور اپنے اعزہ و اقرباء کو پکارا سب کو حق کی دعوت دی اور عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ اے عباس بن عبدالمطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اور اے سفیہ رسول اللہ ﷺ کی بہنوئی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اور طاہرہ بنت محمد ﷺ تم میرے دل سے جو چاہو سوال کرو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دین و ایمان اور عمل صالح اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ جو مومن نہ ہوگا اس کو میری رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جب آنحضرت ﷺ نے اپنی رشتہ داری کے بارے میں ایسا فرمادیا تو دوسروں کی کیا مجال ہے کہ وہ نسب کی بنیاد پر بخشنے جانے کا امید رکھیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے رشاد فرمایا میں بظاہر عملہ لم یسرع بہ نسبہ یعنی جس کا عمل دیر لگے گا اس کا نسب جلدی کر کے آگے نہیں بڑھا دے گا۔ ص ۳۳۵

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہتھکڑی ہو جاؤ گے آپ فرمائیے بلکہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جو پوری طرح حق ہی کی طرف ہے

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

اور مشرکین میں سے نہ تھے تم لوگ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر بھی جو اس نے نازل کیا ہماری طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ

اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور اس پر بھی جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو کچھ عطا کیا گیا دیگر

النَّبِيِّنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُنْفِزُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

انہی کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں

اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم

تفسیر: تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن اسحاق راہن جریو وغیرہ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود یا محمد (یہودی) نے نبی اکرم ﷺ سے کہا کہ ہدایت صرف وہاں ہے جس پر ہم ہیں لہذا تم ہدایت باجاء کرو۔ ہدایت پا جاؤ گے اور فصلائی نے بھی اسی طرح کہہ دیا کہی تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا (الایہ) نازل فرمائی۔ (مسجد)

مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اکی دعوت دی اور نصاریٰ نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اکی دعوت دی اور یہودیوں نے اکی تردید فرمائی کہ تم ہدایت پر نہیں ہو تم اپنے اپنے دین کو چھوڑو اور ابراہیم حنیف کے

دین کو اختیار کرو جس کے دینی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دین کا عالم اور شارح اور داعی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اُن کے دین میں تو حید ہے حق پر استقامت ہے۔ قربانی ہے ایثار ہے۔ اخلاص ہے اور ختم میں سے کوئی بھی ملت ایمانی کا قبیح نہیں ہے۔ دین حق میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ اسکی ساری کتابوں اور اس کے سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے اور ایمان لانے میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔ مگر کسی ایک نبی کو بھی نبی نہ مانو سب کی تکذیب لازم آئے گی۔ اس صورت میں ہر بیت پر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور یہود و نصاریٰ دونوں قوموں نے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا قرآن کو نہیں مانا مگر ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی وصف لفظ حبیباً میں بیان فرمایا اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے حق میں استعمال ہوا ہے اس کا مادہ ح۔ ن۔ ف ہے امام راضی لکھتے ہیں الحنف هو المولع عن الضلال الى الاستقامة والحبف هو العائل الى ذلك (ص ۱۲۳) یعنی حنفیہ ہے کہ گمراہی سے ہٹنے ہوئے حق پر استقامت ہو۔ اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ تفسیر در مشور ص ۱۴۰ ج ۱ میں مسند احمد اور ابی داؤد (المستطاری) سے نقل کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الحبیفة المسعۃ یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا ہو اور جس پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین، مسام مراد ہے) حبیباً کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت بیان فرمائی یعنی وَفَا تَحَايَ مِنَ الْمُشْرِكِ كَيْفَ اُنْ كِي يَهْتَم دوسری آیات میں بھی ان الفاظ میں مذکور ہے۔ اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جو بھی کوئی جماعت یا فرد مشرک ہو گا وہ دین ابراہیم پر نہیں ہو سکا مشرکین مذہبی اس بات کے مذہبی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اُن کے اندر غنہ کرنا حج کرنا اور مہمان داری کرنا باقی تھا۔ لیکن ساتھ ہی مشرک بھی تھے۔ حج کے تلبیہ میں بھی مشرک کے الفاظ پڑھا رکھے تھے اور کعبہ شریف میں نہ بھر رکھے تھے اور یہود و نصاریٰ نے بھی مشرک اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت عزیر اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور اُن کی ملت میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ تو حید کے افراہی ہوں اور مشرک کے انکاری ہوں۔ مذکورہ بالا آیت میں لفظ لا صباط جو آیا ہے یہ سبط کی جمع ہے اس سے حضرت اسحق علیہ السلام کی دوا و تراویہ۔ ان میں سب تو نبی نہیں تھے لیکن ایک بڑی تعداد میں اُن میں نبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہونے اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِذْ جَعَلْنَا الْاٰلِهَآءَ وَجَعَلْنٰكُمْ مَّلٰٓئِكًا وَاجْعَلْكُمْ مَّلٰٓئِكًا يُّؤْتُوْنَ اَحَدًا مِّنَ الْغَالِبِيْنَ (ذکرہ حکایۃ عن موسیٰ علیہ السلام فی سورۃ المائدہ ۱۲)

مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بزرگسیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی تعداد میں سے تھے اور وہ حضرت اسحق کے بیٹے تھے (صوات اللہ علیہم اجمعین) ملت محمدیہ الحمد للہ کے تمام نبیوں پر اور اسکی ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے سب کا محبوب سے نام دیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی عصیت نہیں ہے۔ باوجودیکہ یہود و نصاریٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے جا تائیں کرتے ہیں لیکن مسلمان کبھی بھی اُن کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی شان میں کوئی نادر و اظہر نہ کہتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ان کا ایمان جاتا ہے مگر

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

سو اگر وہ ایمان لائیں ان چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ گمراہی کریں تو بس وہ مخالفت ہی میں لگے ہوئے ہیں۔

فَسَبِّحْهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

پس مقرر یہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہو گا اور وہ سچ ہے علیم ہے

اگر دشمنان دین اسلام نہ لائیں تو وہ مخالفت ہی پر تلے ہوئے ہیں

تفسیر: اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور حضور اقدس ﷺ کو تسلی بھی ہے، ارشاد ہے کہ اپنے اپنے دین کو ہدایت پر مٹانے والے گراہی طرح کے مومن ہو جائیں۔ طرح کے تم مومن ہو اور ان سب چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ اصرار کریں اور اس ایمان سے روگردانی کریں جو اللہ کے نزدیک معصیہ ہے اور جسے تم پیش کرتے ہو تو سمجھو کہ ان کو خدا تعالیٰ کی خدمت سے حق قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور انہوں نے حق کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے تو خود اسامہ و قعدان کو لے رہا ہے اسے نبی اللہ تعالیٰ مقرر یہ تمہاری طرف سے نکالتے فرمائے گا اور ان کے شر اور مکر و کید سے مستقل طریقہ پر ہمیں چمکا کر اور غلامی دے گا۔ وہ ذلیل ہوں گے، غرور ہوں گے دنیا و آخرت کی سزا میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ سچ ہے وہ ان کی سب باتیں سنتا ہے اور علیم بھی ہے جو ان کی سب باتوں کو جانتا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ہم اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے اور کوئی اس سے احسن کارنگ دینا اللہ تعالیٰ کے کہہ دینے سے سچا ہو اور اس کی کی ہدایت کرنے والے ہیں

ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے

تفسیر: علامہ وحیدی نے سبب النزول میں حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی بچہ سات دن کا ہو جاتا تھا تو اسے پانی میں رنگ دیتے تھے اور اس بات کو محمودی کہتے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح سے اسے پاک کر دیں۔ اور (چونکہ غنیمت نہیں کرتے تھے) اس لئے کہتے تھے کہ یہ عمل غنیمت کی جگہ ہے جس سے طہارت حاصل ہوگئی جب یہ کام کر لیتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب بچہ نضرانی ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ صحیح رنگ دینا ہے جس رنگ میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو رنگ دیا۔ اصل رنگ ایمان کا رنگ ہے اور اعمال صالحہ کا رنگ اور اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے کی حالت سے اچھی ہو۔ حاصل یہ ہے کہ مومن بزرے اعلان کر دیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا دیا اور اعمال صالحہ سے ہم کو آراستہ فرمایا۔ ایمان اور اعمال صالحہ

۱۲ قال صاحب معالم العنبر ای بما اجمع بہ و کلکلمہ کان یفہمہا ابن عباس و الحسن صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ شہیدی لیس ہو کلمتی و لیل معناه فان آمنوا بجمع ما آمنتم بہ ای ہو باجماع کما یجوز و لوحد کما یجوز و لیل معناه لان امنتم و لیل ما آمنتم و لیل و لیل

پر ہم کو جو استقامت بخش ہے ہمارا رنگ بھی ہے اور ہم اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے رنگ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس سے اچھا کوئی رنگ نہیں لگنے جس رنگ دیا ہے اور ہم اسی رنگ میں خوش ہیں۔ ہم اللہ کی توحید پر جیتے اور مرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار اور مطیع ہیں۔ صاحبِ تعمیر جلالین فرماتے ہیں: صبغة الله مصلو مؤکد باعنا ونصبه بفضل مقلد لی صبغنا الله والمراد بها دینه الذي لطر الناس علیها لظهور قلوبہ علی صاحبہ کا لصیغہ

نصرانی معمودی کے نام کے پانی میں رنگے سے اپنے بچوں کو بنے باطل خیال میں پاک کرتے تھے اور اب بھی جس کو نصرانی بناتے ہیں ہمسہ دیتے ہیں اور خاص پانی میں نہلاتے ہیں کفر کے ساتھ باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا ظاہری پانی ظہر باطن کا کام دینے والا نہیں ہے۔ آیت شریفہ میں مؤمنین کو ایمان پر استقامت کا حکم بھی ہو گیا اور نصیحت کی تردید بھی ہو گئی۔

قُلْ اَتَحِبُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَا اَعْمَالُ النَّارِ كُمْ اَعْمَالُكُمْ

آپ فرمائیے کیا تم ہم سے اللہ کے نام میں محبت کرتے ہو اور اللہ ہے ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہیں عمل اور تمہارے لئے ہیں عمل نہیں

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہم اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص والے ہیں

اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے

تفسیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ یہود و نصاریٰ سے فرمادیں کہ تم ہم سے اللہ کے دین کے بارے میں جو محبت بازی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جو دین اللہ کو پسند ہے وہ یہودیت اور نصرانیت ہے۔ تمہارا یہ کہنا اور اپنے خیال کے مطابق جنت میں داخل ہونے کے خواب دیکھنا غلط ہے۔ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سب کو اُسے راضی کرنے کیلئے فکر مند ہونا لازم ہے اور اس نے جس دین اور جس ملت کو جس زمانہ میں ذریعہ نجات بنا دیا اسی کو اختیار کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے عرب میں سے ایک نبی کو جنم دیا۔ اس نبی پر ایمان لانا فرض ہے تم ایمان نہیں لاتے اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ ہم سے جھگڑنا فضول ہے ہمیں اپنے ایمان اور اعمالِ حسنہ کا اجر ملے گا ہمیں تمہارے کفر اور تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے دامنِ کفایت کی سزا ملے گی۔ ہم تو اللہ کیلئے قفس ہیں اپنے اعمال کے ذریعہ صرف اسی کی رضا حاصل کرتے ہیں۔

قال صاحب الروح لعل انا جونا فوجد الخطاب للنبي ﷺ لما ان المصنوع به من الوصف الخاصة به عليه الصلوة والسلام وهمزة للاشكر في الله أي في دينه وتلك من ان دينه الحق اليهودية والنصرانية وتبوء دخول الجنة والاصلاء عليها وقيل المراد في شان الله تعالى واسطفاه بها من العرب فلو كنتم بناء على ان الخطاب لاهل الكتاب وسوق الظلم يقتضي ان تفسر المحااجة بما يخصهم والمحااجة في الدين ليست كذلك (ابن حجر مائل)

اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ

کیا تم کہتے ہو کہ یہ ایک اور آدم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد

بَلَاكُمُ أَنْتُمْ قَدْ خَلَلْتُمْ لَهَا مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کے لئے وہ ہے جو انہیں نے مل کیا اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے مل کیا اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہ کرتے تھے

نسب و غرور کرنے والوں کو تنبیہ

تفسیر: یہ آیت مکرر ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہود کو دوبارہ متنبہ فرمایا ان کی طبیعتوں میں جو باپ دادوں پر فخر کرتا اور نسب پر بھروسہ کرنا مستحکم تھا اس کے نافع نہ ہونے پر دوبارہ بطور تاکید کے تنبیہ فرمائی اور بتا دیا کہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دے گا اور تمہارے باپ دادوں کا مل تمہیں کچھ نفع نہ دے گا اور قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادے کیا عمل کرتے تھے (یعنی ان کے اعمال کا بالکل ذکر نہ ہوگا) بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ یہ آیت پہلے جو گزری ہے وہاں اہل کتاب کو خطاب تھا اور یہاں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو تنبیہ ہے کہ تم لوگ یہود کی اقتداء نہ کرنا اور ان کی طرح سے آباد اجداد پر فخر نہ کرنا اور اپنے ذاتی اعمال کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔

سَيَقُولُ الشُّعْرَاءُ مِنَ الْكَافِرِينَ مَا وَلَهُمْ عَن قَبْلِهِمُ الْبَقِيَّ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ

مغرب کہاں کے بتوف لوگ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ آپ فرمادیجئے اللہ ہی کے لئے

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

شرق اور مغرب ہے۔ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستہ کی طرف

تحویل قبلہ پر بیوقوفوں کا اعتراض اور ان کا جواب

تفسیر: تفسیر درمنثور (ص ۱۴۱ ج ۱) میں بحوالہ ترمذی و نسائی وغیرہم حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ آسمان کی طرف متاٹھاتے تھے (اور وہی کا انتظار کرتے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے) اللہ جل شہد نے آیت **قُلْ نُوحي نَقْلِبَ وَجْهَكَ إِلَى الشَّامِ (الأنعام) نازل فرمائی اور کعبہ شریف کی طرف نماز میں رُخ کرنے کا حکم فرمادیا اس پر بیوقوفوں نے یعنی یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کسی چیز نے اس قبلہ سے ان کا رُخ پھیر دیا۔ جس پر یہ تھے (یعنی بیت المقدس کی طرف رُخ کرنا چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف رُخ کرنا کیوں شروع کیا) اللہ تعالیٰ نے (اس کے جواب میں) **لَنْ يَلْبِسَ الْفُشْرُوقِ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** نازل فرمائی۔ تفسیر (درمنثور) میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو حکم قرآنی منسوخ ہوا وہ قبلہ کی منسوختگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ منورہ تشریف لائے) تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جو یہود کا قبلہ تھا۔ سترہ مہینے تک آپ نے اس طرف نماز پڑھی۔ تاکہ یہود ایمان لائے انہیں اور آپ کا اجماع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت **وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ** اور **قُلْ نُوحي نَقْلِبَ وَجْهَكَ إِلَى الشَّامِ (الأنعام)** نازل فرمائی۔**

جب کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہودیوں نے ہاتھ بٹا دیا اور اعتراض کیا شروع کیا اور کہنے لگے کہ (حضرت) محمد (ﷺ) اور ان کے اصحاب کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف اب تک نماز پڑھتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے نبی آپ فرمادیں اللہ ہی کے لئے شرق و مغرب ہے اسے اختیار ہے اپنے عبادت کرنے والوں کو جس طرف چاہے نماز پڑھنے کا حکم دیدے۔ کسی کو خداوند قدوس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ مومن بندے اللہ کے کلام کو پرچلے ہیں وہ اسی کے پابند ہیں۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو دھر نماز پڑھنے لگے۔ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اُسے قبلہ بنا لیا۔ قبلہ بدلنے کا اعتراض کرنا مسلمانوں پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ متعجب اللہ کی عبادت اور احاطہ ہے۔ کسی جہت یا کسی جانب کا رُخ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اسی لئے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف بتایا وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا اعتراض کس پر ہے۔ اسے معترض اعدا ہونا ہی ہے اُسے یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں لگے گی اور میرا اعتراض کہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلاؤ صراطِ مستقیم کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا

ہر فرمان حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے موافق بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ پھر حکمت ہی کے مطابق اپنے بندوں کا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا اس نے اپنے بندوں کو ہدایت دی اور ہدایت کے لئے مہین لیا۔ ہدایت یافتہ بندے حکم کے پابند ہیں۔ بے چوں وچ احم پر عمل کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام صراطِ مستقیم سے دور ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کی حکمت پر معترض ہیں۔ ایسے معترضین کا بے وقوف ہونا ظاہر ہے۔ قال صاحب الروح (ص ۲ ج ۲) کأنه قيل ان التولية المذكورة هداية يخصص الله تعالى بها من يشاء ويختار من عباده. وقد عصتنا بها لله الحمد

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی جو اعتدال والی ہے تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول

عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ

تم پر گواہ

امت محمدیہ ساری امتوں سے افضل ہے

تفصیل: ابھی قہدہ کا مضمون باقی ہے۔ درمیان میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیم کی فضیلت بیان فرمادی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبوں سے افضل بنا دیا اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنا دی اور ساری امتوں سے افضل امت بنا دی۔ اس امت کی انضیلت کا ظہور میدانِ حشر میں اس طرح سے ہو گا کہ یہ امت تمام امتوں کے بارے میں گواہی دے گی اور رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اس میری امت اصل ہے۔ اللہ ہے اس کی گواہی معتر ہے۔

دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کی گواہی اور اس پر فیصلہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہو گا کیا تم نے تبلیغ کی وہ عرض کریں گے یا رب میں نے ولاۃ تبلیغ کی تھی۔ ان کی امت سے سوال ہو گا کہ بولو انہوں نے تم کو احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کے لئے کوئی دینے والا کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد ﷺ اور ان کے امتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آنحضرت سیدنا عام علیہ السلام نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی اس کے بعد آنحضرت سیدنا عام علیہ السلام نے آیت ذیل تلاوت فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو اور تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ گواہ بنیں) یہ بخاری شریف کی روایت ہے (ص ۲۳۵ ج ۲) اور مسند احمد وغیرہ کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام

آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہہ لئے اس کیلئے جنت واجب ہوگی اور اس کے بارے میں تم نے شر کے الفاظ استعمال کئے اس کے لئے دوزخ واجب ہوگی۔ اتم الحمد للہ اللہ تعالیٰ ادا فرما۔ یعنی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ (صحیح بخاری) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کیلئے چار دن خیر کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے ہم نے عرض کیا کہ اگر وہ شخص کوئی دے دیں؟ آپ نے فرمایا: دو کا بھی نیکی حکم ہے پھر ہم نے ایک کی گواہی کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۳) تفسیر در منثور (ص ۱۳۵ ج ۱) میں علامہ مسند احمد و سنن ابن ماجہ وغیرہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیر یہ ایسا ہوگا کہ تم اپنے اچھے لوگوں کو بڑے لوگوں سے ممتاز کر سکو گے۔ اور جان سکو گے کہ کون کیا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ذکر ہونے سے اور نہ اذکر ہونے سے (یعنی جسے مسلمان اچھا کہیں وہ اچھا ہے اور جسے برا کہیں وہ برا ہے) تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اچھا گواہی دینے کے اس بڑے مرتبہ سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو لعنت کے الفاظ زیادہ نکالتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہید ہوں گے نہ شفیق ہو گے۔ (یعنی قیامت کے دن یہ لوگ نہ گواہی دینے کے اہل ہو گئے اور نہ سفارش کرنے کے لائق ہوں گے۔)

امت محمدیہ کا اعتدال اور لفظ وسطا کی تشریح

امت محمدیہ کی تعریف میں اُمَّةٌ وَ سَطًا فرمایا لفظ وسطا کا معنی بہترین بھی کیا گیا ہے اور عدول بھی کیا گیا ہے عدول کی جمع ہے عدل اس کو کہتے ہیں جو قسط ہو۔ منصف ہو اور اس کی گواہی معتبر ہو۔ اوصاف عالیہ سے متصف ہو۔ خیر کی صفات کو جامع ہو برائیوں سے دور ہو اور بعض حضرات نے اس کا معنی معتدل کا بھی لیا ہے یعنی یہ امت ہر اقدار سے اعتدال پر ہے اس کے اخلاق اور اعمال سب میں اعتدال ہے آخر ازلہ و ضریح سے بری ہے نہ عبادت سے غفلت ہے نہ براہوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنا ہے۔ ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گھس اور بیوی اور مہمان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی۔ روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ فضول خرچی سے منع کیا گیا بلکہ درمیانی راہ ہے جس کا نام جود ہے۔ اسی طرح نہ بزدلی نہ ضرورت سے زیادہ بھادری جس سے لوگوں پر ظلم ہو جائے بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے ظالم بھی نہیں اور مظلوم رہنے کو بھی تیار نہیں نہ عورتوں کو سردار بنایا گیا نہ ان کی مظلومیت روادی گئی نہ ہر فعل حلال قرار دیا گیا نہ ہر چیز کا کھانا جائز کیا گیا بلکہ حلال حرام کی تفصیلات بتائی گئی۔ ضرر دینے والی اور ضیعت چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا گیا جن سے اخلاق و اجسام پر برا اثر پڑے طیب اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ انسانیت کو اونچا کیا گیا۔ بدمصرت سے بچایا گیا ہر مرتے سے دور رکھا گیا۔ حد یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ صین میدان جنگ کے موقع پر عمل کرنے کے لئے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا منکر کرنے کے لئے بھی ایسے احکم پاؤں ناک کان کانے سے منع فرمایا۔ مباحی نظام میں زکوٰۃ فرض کی گئی۔ نقل صدقات کا بھی حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام جاری کئے گئے تاکہ دولت ایک جگہ نہ جمع نہ ہو جائے۔ جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیا لیکن خطا میں دقت نہ رکھی گئی۔ اور

قصاص واجب ہونے کی صورت میں اہلواء مقتول کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔ چاہیں دیت لے لیں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عام ایجاب پر نظر کی جائے تو احکام میں سراسر امتثال ہی نظر آتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى

اگر جس قبلہ پر آپ تھے ہم نے مقرر نہیں کیا تمہیں لئے کہ ہم جان لیں کہ کن احباب کرتا ہے جس کا اس سے منہ ہو کر جو کچھ چلتا ہے

عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ

اپنے لئے پاؤں اللہ ہے کب یہ قبلہ بدلنا ہماری بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کرے

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِن كُنْتُمْ لَآتِينَ بَشَرًا مِّثْلِي

تمہارے ایمان کو۔ کچھ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا مشتاق مہربان ہے

تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے

تفسیر: اُمت محمدیہ کی تشیلت ظاہر فرما کر پھر قبلہ کے موضوع سے مشتق ہوتی وہاں شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو صلہ سترہ بیسے تک نمازیں پڑھی گئیں پھر کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلے قبلہ کی بجائے دوسرے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا اس میں یہ حکمت ہے کہ ہم جان لیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے اور تبدیل قبلہ کی وجہ سے کون اُٹھے پاؤں لوثا ہے اور اتباع رسوں سے روگردانی کرتا ہے۔ مومن بندوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت ہے۔ ہر مرتبہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا وہی بہت قبلہ ہے۔ فرمانبردار بندوں کے لئے حق تعالیٰ شانہ کے احکام، نئے میں ذرا بھی کوئی جھجک نہیں ہوتی اور نہ ان کے نزدیک چوں چکا اس طرح ہوتا ہے۔

زبان تازہ کر دن ہا قرار تو نیکو یقین بلند از کار تو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ بدلنے میں یہی حکمت تھی کہ ہم جان لیں یعنی علم آری کا ظہور ہو جائے کہ کون ہمارے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون منکر اور مخرف ہو جاتا ہے۔ اہل اُٹھے پاؤں چلا جاتا ہے۔ جب قبلہ بدلنے کا حکم ہوا تو بعض ضعیف ایمان آیمان سے پھر گئے۔ پورا انہوں نے کہا کہ کبھی پھر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اور کبھی اُدھر (اس کو بہانہ بنا کر مرتد ہو گئے) (تلا فی الدر المنثور میں من جمیع ما ص ۳۶)

اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے بندوں کو جو چاہے حکم دے لیکن جانوں پر قوفوں اور منافقوں اور یہودیوں کے نزدیک قبلہ بدلنا بہت بڑی چیز ہوگی۔ ان کے نفسوں پر یہ امر بہت شاق گزرا۔ اور اسے ہدف طعن و تشنیع اور محل اعتراض بنالیا اور مومنین کے لئے اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمانبردار ہیں بھی خوش ہے اور یوں بھی راضی۔ وہ تو پابند حکم ہے اُسے فرمانبرداری کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں۔

قال صاحب الروح ص ۶ ج ۲ وان كانت لكبرية اى طائفة قبلية والضمير لما قبل عليه قوله تعالى وما جعلنا (الخ) من المصلحة او الردة او التحويل او الضرورة او المتابعة او القبلة والفاضة احتیاج الثالث على بعض الوجوه الدلالة على ان هذا الرد والتحويل هو قوله مرة واحدة وقوله الا على الذين

ہدی اللہ ای سر الاحکام الشریعۃ المبنیۃ علی الحکم و الامصالح اجمالا او تفصیلا والمراد بہم (من یتبع الرسول) من اللایین علی الایمان اللہ المقولین المقلین علی اعقابہم (۱۰ بعدہ)

قبلہ اولیٰ کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں اُن کا ثواب ضائع نہیں:

بمحرر لایا: وَقَدْ كَانَ اللَّهُ يُبْخِضُ اِيْمَانَكُمْ (اور اللہ نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کی) تفسیر در مختور میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بحوالہ سنن ترمذی و بیہقی طبرانی و مستدرک حاکم حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے (اور قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا گئے) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ بعد نازل فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اس آیت میں نماز کو ایمان فرمایا اس سے نماز کا رتبہ معلوم ہو گیا۔ بعض روایات میں نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسلام میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا مرتبہ ہے۔ (المزنی ص ۳۷۳)

سر موجود ہے جو جسم کی بھی حیثیت ہے جسم سے سر کٹ گیا تو کچھ بھی نہ رہا آیت کے اخیر میں فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي لِرُوحٍ وَرُوحَهُ (کہ ہے شک اللہ لوگوں کے ساتھ ہوا شفیق اور مہربان ہے) اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے حاکم بھی ہے۔ وہ حکمت کے مطابق ان کاموں کا جو لوگوں کو حکم دیتا ہے جن میں بندوں کا بھلا اور نفع ہوتا ہے ہر حکم میں ان کے ساتھ رافت اور رحمت کا حامل ہے۔ جو نمازیں حکم کے مطابق پڑھ لی گئیں ان کے ضائع ہونے کا وہم و گمان کچھ نہیں۔ عمل کی کو ضائع نہیں فرماتا جو حکم کے مطابق انجام دیا گیا ہو کفار رحمت اور رافت مخلوق میں مہربانی کے معنی میں آتے ہیں لیکن رافت میں رحمت سے زیادہ بڑا ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

مکہ کی ہے یا آپ! ان کی طرف رہا یا نہ رہا اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور توجہ کر دیں گے قبلہ کی طرف جس سے آپ مانی ہوں گے سو آپ کو رہے

الشَّعْرَاءِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَلَانِ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ

اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف نہ جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو سو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف صوبہ کیا کرو نہ بد شہ جن لوگوں کو کتاب ملی گی۔

لِيَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

مخبر ہو جائے کہ یہ حق ہے ان کے کہہ کی طرف سے ہے غافل نہ ہے اللہ تعالیٰ جس سے تم کام کرتے ہو

کعبہ شریف کی طرف رخ کر نیک حکم اور آنحضرت ﷺ کو شدت سے اس کا انتظار

تقصیر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سلام پھیر کر آمان کی طرف (اس زمانہ میں) مناجات کرتے کہ کعبہ شریف صوبہ کرے فرمایا کہ کیا جائے۔ لہذا آیت: لَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ۔ نازل ہوئی۔ علامہ ہادی (اساسیہ نزول ص ۳۹) میں لکھتے ہیں کہ

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے قبلہ سے ہٹا کر حیرے لئے کوئی دوسرا قبلہ مقرر فرما دے اور مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف مقرر ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ایمان کا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ کو قبلہ ایمان کی طرف رخ کرنے کا حکم فرما دے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آسمان کی طرف ٹھہر رہا تھا کہ جبریل آپ کی خواہش کے مطابق حکم خداوندی لے کر نازل ہوں۔ اس پر آیت ہالانازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز میں پڑھتے رہے اور یہ سولہ یا سترہ مہینے تک رہا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو (مکہ یا مدینہ میں یا بیت المقدس میں یا دنیا کے کسی گوشہ میں) مسجد حرام میں ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔

جہت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف مقصدِ صلوٰۃ نہیں ہے

مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ کعبہ شریف ہی قبلہ ہے۔ چونکہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر ہے اس لئے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہر دور اور قریب کے لازمی کو رخ کرنا لازم نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں چھ کعبہ بین کعبہ کی طرف رخ کرنا ان کی قدرت سے باہر ہے اس لئے آسانی اور رفع حرج کے لئے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ لیکن جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے اس کے لئے لازم ہے کہ صحن کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۵۹ ج ۲) میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ شریف مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مسجد حرام اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم شریف اور غارِ امیرِ ایمان امت کے لئے قبلہ ہے زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں فقہانہ لکھا ہے کہ جس جہت پر کعبہ شریف ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ تھوڑا سا انحراف مقصدِ صلوٰۃ نہیں۔ جب کوئی شخص جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور کعبہ شریف سے دائیں یا بائیں جانب ۴۵ درجے کے انحراف ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں جو خَطُّوْا لِّلْمَسْجِدِ الْعَرَامِ فرمایا ہے اس سے حضرات فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ کعبہ شریف کے رخ پر نماز پڑھنا کافی ہے اگرچہ تھوڑا سا انحراف ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مابین المشرق والمغرب قبلہ (رواد الترمذی) فرمایا کہ یہ مابین المشرق والمغرب کے درمیان جو جہت ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ یہ آپ کے اہل مدینہ کے لئے فرمایا کیونکہ کعبہ شریف مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اور وہاں سے جہت جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پڑتی ہے۔ پھر عالم میں بننے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کے واسطے میں یہ بہت آسانی ہوئی گئی ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تھوڑا سا انحراف ہو جائے۔ جب بھی نماز ہو جائے گی۔ احکام شریعہ کو اللہ جل شانہ نے اس قدر آسان رکھا ہے کہ ہر گاؤں جنگل اور پہاڑ اور جریہ میں اپنے اپنے

مسلمان احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اوقات نماز طلع و غروب کے مشاہدہ سے کچھ لیتے ہیں۔ اسی طرح حسابات اور ریاضی اور عینیت اور آلات رصدیہ کے بغیر کسی تکلف کے اپنا قبلہ مقرر کر سکتے ہیں یعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں مسجدیں بناتے وقت خوب تحقیق کر کے قبلہ مقرر کرنا افضل ہے۔

کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں حکمت

اللہ جل شانہ کی ذات پاک سمت اور جہت سے بالا اور برتر ہے مشارق اور مغارب سب اس کی ملکیت ہیں۔ اسی لئے **لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** فرمایا۔ تاہم نماز میں اجتماع اور وحدت کے لئے تمام دنیا کے تمام انسانوں کا رخ کسی ایک جہت کی طرف ہونا ضروری ہے۔ لہذا کعبہ شریف کو آخر میں قبلہ نماز مقرر فرما دیا گیا۔ اور کعبہ شریف چونکہ اول حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور وہ سب سے پہلے وغیرہ تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جن کو ان کے بعد آنے والے تمام قومیں مانتی ہیں۔ اس لئے کعبہ شریف کو ہمیشہ کے لئے قبلہ قرار دیا گیا۔ اس سے تمام مسلمانوں کی وحدت اجتماع فی الصلوٰۃ حاصل ہو گئی۔ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا تو بہت سے اختلافات رونما ہوتے اور کسی طرح سے وحدت حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کعبہ شریف کو قبلہ صلوٰۃ مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ چاروں جہات میں ہر جہت نماز کے لئے مقرر ہو گئی۔ ہر جہت والے اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں جس رخ پر ان کے علاقہ کے اعتبار سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نمازیں مشرق کو بھی ہو رہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب و شمال کو بھی اس میں **لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** اور **اَنِصْبُتُوا لِقَابِ رَبِّكُمْ** کا پورا پورا مظاہرہ ہے۔ پھر آیت کے مضمون پر ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ يَغْلِبُونَ** اللہ الحق من ربہم (جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یہود و نصاریٰ ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبلہ کا بدلہ اور کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینا بالکل صحیح ہے اور حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے)

لیکن وہ خدا اور خدا کی وجہ سے مغرض ہو رہے ہیں اور حق کی کھدیب کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی بشارت انکی کتابوں میں موجود ہے اور وہ باطل کا حکم نہیں دیتے۔ (روح المعانی)۔ آخر میں ارشاد فرمایا: **وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ** کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے اور ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اُسے سب کچھ معلوم ہے۔ یہ لوگ اپنے کفر اور اعمال بد کی مرزیاں بن گئے۔

وَلَكِنَّ آتَيْتَ الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ تَاتِيْعُو قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کے ہر تمام عمل میں آپ کو تابعتی ہو کر رہے گا۔ خدا ان کی کتاب کا احکام کرے وہ اسے پڑھتا ہے

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَكِنْ تَابِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ

اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اور تابعتی ان کے ہونے کے بعد آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہش کے مطابق

الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

یہ لوگ آپ کو تابعتی بنائے گا کہ ان میں سے ہیں گے

یہود و نصاریٰ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ

تفسیر: اس آیت شریفہ میں یہود و نصاریٰ کے عناد اور ضد کو مزید واضح کر کے بیان فرمایا اور صاف طور پر بتا دیا کہ ان لوگوں سے قبول حق کی کوئی امید نہیں۔ انہوں نے جو آپ کے قبلہ کو قبل نہیں کیا تو یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف مخالفت اور عداوت اور مکارہ پر نکلے ہوئے ہیں آپ و بیٹیں پیش کر دیں انہیں آپ کی موافقت کرنا نہیں ہے۔ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں بل کتاب نے دعوہ دینے کے لئے کہا تھا۔ یا محمد ﷺ خذ الی قبلتنا فمن ہک و ہک۔ (کراۓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے قبلہ کا اتباع کر لیں گے) اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امید کو ختم فرمادیا کہ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور نصاریٰ نے پنا قبلہ جہت شرق کو تجویز کر لیا تھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء تک کبھی بھی شرق کی طرف نہ نہیں پڑھی ان کا قبلہ وہی تھا جو نبی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ یعنی بیت المقدس۔ (روح المعانی)

پھر فرمایا: وَمَا يَنْصَهُمْ بِنُفُوعٍ قَبْلَتَهُ بَنَفْصِ (کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ آئیں میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں) صاحب روح المعانی (ص ۱۱۳) لکھتے ہیں کہ اس میں یہود و نصاریٰ کے الی داور تھلپ فی الصلوی کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگلی یہ مخالفت اور عداوت صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے خود آپس میں بھی اگلی مخالفت اور عداوت کا یہ ممکن ہے۔ آخر میں فرمایا: وَلَقَدْ أَنفَضْنَا غَمَقَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَقِيتَ الظَّالِمِينَ جَسَّاسًا مَطْلَبٌ يَدْعُوكَ إِلَىٰ مَا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ أَنفَضْنَا غَمَقَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (اور یہ یقین ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہیں حق قبول کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لہذا بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیا تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ظلم کرنے والے اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے والے ہیں۔ اس طرز میں ان میں اتباع ہوتی ہے نہ حق کی بہت زیادہ تاکید ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہ و مکر ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ اتباع ہوتی ہے اور کتاب گناہ ظالموں کا شیوہ ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہر ظلم سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ (روح المعانی ص ۱۱۳)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحِكْمَ بَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنْ فَرَّقْنَا مِنْهُمْ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور رسول کو بھیج دیا ہے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور بلاشبہ ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے

لَيَكْفُرُوا بِالنَّحْلِ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَلِينَ ۝

جو مرد حق کو چھوڑنے والے ہوں حالانکہ وہ جانتے ہیں حق ہے آپ کے رب کی طرف سے سو آپ ہرگز شک کرنا والوں میں سے نہ ہو جائیں

اہل کتاب رسول اللہ (ﷺ) کو پہچانتے ہیں اور حق چھپاتے ہیں

تفسیر: اس آیت شریفہ میں اہل کتاب کا مزید عن واور تردید بیان فرمایا کہ اہل کتاب صرف قبلہ کے بارے میں ہی عداوت کا کام نہیں بلکہ وہ نوبی خرافات کے تحت نبی کے منکر ہیں اور ان کا یہ انکار خالص عن واپری ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی صفات جلیلہ اور آپ کی تحریف آوری کی بشارت عظیمہ پڑھتے رہے ہیں اور وہ نعمت اور صفات خوب اچھی طرح واضح طور پر دیکھ کر آپ کی نبوت کو اس طرح پہچان گئے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ '۔۔۔' ہے جیسے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کو ذرا شک و شبہ نہیں ہے (تفسیر در مشور) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو یہود کے علماء و بزرگ تھے) آنحضرت سرور عالم ﷺ کو انہوں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ کو پہچانتا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے زیادہ یقینی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ کیوں کر؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل یقین کر کے ساتھ گونہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں اس طرح کی گواہی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عورتیں (مردوں کے پیچھے) کیا کرتی ہیں ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو اور میں جیسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں وہ میرا بیٹا نہ ہو۔ (اسباب النزول لعلو حدیث ص ۱۴۷ اور مشور ص ۱۴۷)

پھر فرمایا کہ بلاشبہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق چھپانے کا قہر اور عذاب بہت زیادہ ہے۔ آخر یہ فرما کہ یہ حق ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے لہذا آپ ہرگز شک کرنا والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ صاحب روح اللہ ۱۳ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ایسی جگہ ثابت اور تحقیق ہے اور ظاہر و باہر ہے اس میں کسی کو کچھ بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ سیفہ نمی کا ہے لیکن مقصود اخبار ہے۔ حق میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لَئِنْ مَأْتَكُنَّ آيَاتُ بَكْمُ اللّٰهُ

اور عبادت کے لئے ایسا جہت ہے جس کی طرف چھڑک کر نہ لے ہیں۔ ہر ایک کا اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کی تم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے گا

جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

بیک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ہر ملت کا قبلہ الگ ہے

تفسیر: اس میں لکل کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ ای لکل اہل ملت او جماعۃ من المسلمین والیہود والنصارى یعنی ہر مذہب اور ملت اور جماعت کا عبادتوں میں اپنا نزع الگ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہو۔ خواہ لوگوں نے کوئی جہت اپنے طور پر مقرر کر لی ہو پھر اگر نبی اکرم خاتم الانبیاء ﷺ کے لئے

قبلہ ہر ایسی مقرر کر دیا گیا جو دوسروں کے قبلہ سے مختلف ہے تو اس میں اعتراض اور تعجب کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا رخ مختلف بلاد و امصار اور مختلف آفاق و اطراف میں مختلف ہوتا ہے۔ چار جہات (مشرق مغرب جنوب شمال) میں سے کوئی جہت بھی مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے بلکہ ان کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبہ شریف کو رخ کرنے سے مختلف علاقوں کے لوگ مختلف جہات کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ رخ سب کا کعبہ شریف ہی کی طرف ہے کوئی مشرق کو رخ کئے ہوئے ہیں۔ کوئی مغرب کی طرف نماز پڑھتا ہے کسی کا قبلہ جنوب اور کسی کا قبلہ شمال کی طرف ہے۔ ہر لوگ ہر قوم من

المسلمين جهة وجانب من الكعبة يصلي اليها جنوبية او شمالية او شرقية او غربية۔ (روح المعاني)
 پھر فرماید: لَا تَشْتَرُوا النُّفُوسَ اے مومنو! ان کاموں کی طرف آگے بڑھو اور ہاتھ نہ کرو جن میں دواہین میں سعادت حاصل ہو قبلہ استقبال بھی امر خداوندی کے مطابق کرو اور اس کے سوا دیکھا حکام الہیہ پر بھی بڑھ چڑھ کر عمل کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ النفس اوست سے نمازیں مراد ہیں جب نماز کا وقت صا صبح ہو جائے تو نماز کی طرف لپکتا داتا گے یا نہ لپکتا کی کوشش کرو۔

پھر فرمایا: اِنَّ مَا تَكُونُوْنَ اَنْتَابِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو جس خطہ زمین میں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لئے تم سب کو جمع فرمائے گا۔ فرمانبرداری اور اعمال صالحہ کی اچھی جزا ملے گی اور تم بے کاموں کی سزا ملے گی۔ لہذا فرصت کو قیمت جانیں اور موت اور حشر نشر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ زندگی بخشا موت و جناح کرنا جزا و ناسخ اُس کے لئے آسان ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ”ہر جماعت کا الگ الگ قبلہ ہے“ ہمیں تم نیک کاموں کی طرف ہجرت کرو“ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمان کا کام فضول بحثوں میں اٹھنا نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مال کتاب تمہارے قبلہ کی طرف رخ کر چکے ہیں اور تم ان کے قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تو اب بحث بلا ضرورت ہے اور فضول ہے اور وقت کا ضائع کرنا ہے ان بحثوں کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگیں یعنی خیر کے کاموں کی طرف ہجرت کریں جو آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں اور غفلت و حقو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کبھی خیر کا موقع مل جائے تو فوراً اس کی طرف بڑھنا اور لپکنا چاہئے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ السَّمْعَ مِنَ لَبِّكَ

اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں تو اپنا چہرہ مسکرا کر سام کی طرف بھینچ کر دیں۔ اور بلاشبہ یہ ضرور حق ہے آپ کے لب کی طرف سے

وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ تُطَرِّقُ الْمَسْجِدَ

اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں اپنا چہرہ مسک

الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا

حرام کی طرف پھیر دیجئے اور جہاں کہیں بھی تم ایسا نہ چہرے اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْمَانَهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَاللَّهُ يَتَعَزَّزُ بِعِلَّتِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ لہذا تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت اور تاکہ تم عبادت کرو

دنیا میں جہاں بھی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں

تفسیر: ان آیات میں اول قیہ فرمایا کہ اے نبی ﷺ آپ جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں باہر نکلیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں اور فرمایا کہ یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ سب کاموں کو دیکھتا ہے کسی کے عمل سے غافل نہیں۔ پھر مذکورہ بالا حکم کا دوبارہ اعادہ فرمایا اور ساتھ ہی علامہ المسلمین کو بھی خطاب فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نمازوں میں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ فَلَا تَوَلَّوْا وَجْهَكُمْ لِلْشَّمَالِ سے لے کر تَهْتَلُوا تک لَوْلَا وَجْهُكَ فَطَرْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ میں مرتبہ ہے اور وَحِثُّ مَا تُحْتَمُّ لَوْلَا وَجْهُكُمْ فَطَرْتُ دُبَارًا ہے۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ چونکہ بہت اہم بن گیا تھا۔ ملاحظوں کا اعتراض اور شور و غلب کی وجہ سے بعض کے مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور ان میں سے بعض نرہ بھی ہو گئے تھے۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔ اس لئے تاکید کے طور پر بار بار مسجد حرام کی طرف استقبال کرنے کا حکم فرمایا گیا اور درمیان میں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ لایا گیا۔ اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا ہے کہ پہلے لَا تَوَلَّوْا حصر کا بھروسہ نہ کرنا کہ نماز میں بھی مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ سفر قرب کا ہو یا بعید کا مشرق کا ہو یا مغرب کا جنوب کا ہو یا شمال کا۔ ہر حالت میں مسجد حرام ہی کی طرف نماز پڑھنا ہوگا۔

قبلہ بدلنے پر یہودیوں کی جنت ختم ہوگئی:

آخر میں یہ لیا: لَا تَلْبِسُوا قُلُوبَكُمْ خِيفَةً إِلَّا الَّتِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اس کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ قول لَا تَلْبِسُوا قُلُوبَكُمْ کی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف رخ پھیر دینے میں یہودیوں کی جنت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ توریت شریف میں قیہ کعبہ ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ کعبہ شریف ہوگا لیکن یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا لگا کر دیتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کا اہراج کرتے ہیں یہودیوں کے یہ دونوں اعتراض کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم سننے سے ختم ہو گئے۔ اور مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت امراہی کا اہراج کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے قبلہ کے علاوہ دوسرا قبلہ اختیار کرتے ہوئے ہیں تحویل قبلہ سے ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہودیوں اور مشرکین کو شمال ہے۔

پھر فرمایا: إِلَّا الَّتِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ یعنی کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دینے سے لوگوں کی جنت ختم ہوگئی اور اب کسی کا اعتراض باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں جنہوں نے عناد پر ہی کمر باندھ رکھی ہے اور جنہیں حق قبول کرنا ہی نہیں۔ مثلاً یہودی مسلمانوں کہیں گے کہ انہوں نے کعبہ کو قبلہ اس لئے اختیار کر لیا کہ اپنا قوم کدین کی طرف مائل ہو گئے اور وطن کی محبت نے ان کو کعبہ کو قبلہ بنانے پر آمادہ کر لیا۔ یا یہ کہیں گے کہ ان کو اس وقت یہ خیال آیا کہ لے چے۔ باپ داداں کا قبلہ اختیار کر لیں مگر کہ ہے کہ ہمارے قبلہ کی طرف نہیں آجائیں۔ معترض اور معاند کا منہ بھی بند نہیں ہو سکتا تو کٹ جاتی کہ ہی رہتا ہے۔

پھر فرمایا: فَلَا تَعْسَوْا لَهُمْ وَاعْسَوْا لِنَفْسِكُمْ (کہ تم ان سے نہ رونا اور مجھ سے ڈرو) جو حکم کعبہ شریف کو رخ کرنے کا ہوا ہے اسکی تعمیل کرو اور معترضین اور معاندین کی کسی بات کا کوئی خیال نہ کرو ان سے نہ ڈرو کیونکہ ان کے طعنے اور

امتراضات تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے مجھ سے ڈرو میرے امر کی مخالفت نہ کرو۔

آخر میں فرمایا **وَلَا تَمْنُوا بَعَثَ فِيْكُمْ عَلَيْنَا مِنْكُمْ قَهْرًا** یہ محذوف کی صفت ہے یعنی **وامرکم لا تمس** النعمۃ علیکم وادائی اہتداء کم یعنی میں نے تم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے جو اس لئے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ چہرہ ہو۔ (کل من البیضاء)

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رُسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْنَكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ

جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول جس میں سے ہے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تم کو کتاب

وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْاٰلَامَ لَكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۸ فَاذْكُرُوْنِیْ اِذْ كُرْتُمْ وَاشْكُرُوْا لِیْ

اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو

وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝۱۹

اور میری ناشکری نہ کرو

اہل ایمان کے لئے تکمیل نعمت

تفصیل: یہ ماقبل سے متعلق ہے اے اہل ایمان! تم نے میری نعمتوں کو بھلا کر رکھا ہے اور میں نے تم کو کتب شریفہ کی طرف نمازوں میں رُخ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت قبلہ کے بارے میں اور آخرت میں پوری کروں جیسا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر اس طرح بھی پوری کی ہے کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ جو ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سکھاتا ہے اور تمہارے تزکیہ کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تم ظاہری باطنی برائی اور خرابی سے پاک ہو جاؤ گے۔ وہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ جن کے جاننے کا راستہ وہی الہی کے علاوہ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا رسول بھیجا اس پر وہی بھیجی اور وہی کے ذریعہ تم کو بہت کچھ سکھایا اور تمہیں اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔

فَاذْكُرُوْنِیْ اِذْ كُرْتُمْ كُمْ كِی تَفْسِرُ

مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ یاد کرو اسی ماطاعتی اذکرکم بالثواب یعنی تم مجھے مرا نذر داری کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں ثواب دے کر یاد کروں گا۔ دس سے زب سے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی یاد ہے اور فرمانبرداری اور طاعت میں لگنا یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کے خوف سے من ہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی یاد ہے محققین نے فرمایا ہے۔ کہ مطیع للہ لہو ذاکر۔ یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی فرمانبرداری میں مشغول ہو وہ ذاکر ہے۔ زبان سے یاد کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں (صحیح بخاری من ابی ہریرۃ) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آنحضرت

سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے سو اگر میں نے مجھے تمہائی میں یاد کیا تو میں بھی اُسے تمہا یاد کروں گا اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں بھی اُسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو انکی جماعت سے بہتر ہے۔ (یعنی عالم بالا کے درباری فرشتوں کے سامنے)۔ (صحیح بخاری ایضاً ابن ہریرہ)

ذکر اللہ کے فضائل، احادیث شریفہ میں صحیح جلیل اور تکبیر میں مشغول ہونے کی بڑی غنیمت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ تو یہ مجھ ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن چیزوں پر آقا قلب طلوع ہوا۔ (صحیح مسلم ص ۳۳۵ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کن سا کلام (ذکر کے لئے) سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب فرمایا یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ۔ (رواد مسلم ص ۳۵۱ ج ۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اس کے لئے جنت میں ایک گجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ (رواد الترمذی فی الباب الدعوات)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر لگے ہیں (قیامت کے دن) ترازو میں ہماری ہوں گے اور رحمن کو محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ۔ صحیح بخاری آخری حدیث۔

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کی باتیں تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگاریوں آپ نے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِمَّنْ دَخِلُوا اللَّهَ يَحْيَى تَبَرَّأْتُ زَبَانِ هِرَقْلَ الشَّكْرِ يَدِينُ تَرْتَبُ۔ (رواد الترمذی وحسن)

حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے چل رہا تھا اور ول میں لَا خَوْفَ وَلَا قَوْلَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ بن قیس (یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے) کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ خزانہ لَا خَوْفَ وَلَا قَوْلَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں یاد فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۳۵ ج ۲)

شکر کی فضیلت اور اہمیت:

ذکر کا حکم فرمانے کے بعد شکر کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَاسْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا (یعنی میرا شکر کرو اور صریحاً شکر نہ کرو) ذکر کے ساتھ شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی بندوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے شکر میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ نعمتوں کا اقرار کریں۔ قول اور فعل سے نعمتوں کا اعتراف کریں۔ نعمتوں کی قدر دانی کریں۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور

اطاعت میں خرچ کریں۔ نعمتوں کا شکر ہونا ان کی نافرمانی نہ کرنا ان کو گناہوں میں خرچ کرنا ناگہری ہے۔ یہ سب بڑی حماقت ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور نفس و شیطان کی فرمانبرداری میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو سبھی استعمال کرتے ہیں لیکن شکر گزار بندے کم ہیں جیسا کہ سورہ سہا میں فرمایا۔
وَالَّذِينَ يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ الشُّكْرُ فَكثيرٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَشْكُرُوا ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَشْكُرُوا ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَشْكُرُوا ۚ
یہ۔ اور ناشکری پر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سورت ابراہیم (ع ۱) میں فرمایا۔ وَادْفَعْ ثَلَاثًا وَرَبُّكُمْ لَئِنْ لَّمْ يَدْنُكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دہوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے۔ تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے)

انسان کے مزاج میں ناشکری غالب ہے۔ سورہ زخرف میں فرمادیا کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (بلاشبہ انسان کھانا کھاتا ہے اور سورہ ابراہیم میں فرمایا) وَأَنَّا نَحْنُ مُغْتَابُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُغْتَابُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُغْتَابُونَ ۚ
الإنسان لکفؤم مخفون (اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سب چیزوں میں سے دیا جن کا تم نے سوال کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنے لگو تو شاید نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ظالم ہے (اور) بڑا ناشکرا ہے)۔

بندوں کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں انکی نعمتوں کو یاد کریں۔ جب انہیں استعمال کریں تو ناشکی حمد و ثناء میں مشغول ہوں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جو دعائیں وارد ہوئیں۔ ان میں نعمتوں پر بار بار اللہ کی حمد کا اعادہ کیا گیا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ الحمد واس الشکر ہے۔ د شکر اللہ عبد لا یحمدہ (یعنی اللہ کی حمد کرنا اس شکر ہے جو عبد اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان لکافی المصنوع)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے ایمان والو! میرا اور اللہ کے ذریعہ مدد حاصل کرو ہے جبکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے

صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد مانگنے کا حکم

تفسیر: اس سے پہلے آیت میں ذکر اور شکر کا حکم فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی رکنے اور ٹھہر جانے کا ہے۔ شریعت میں یہ لفظ تین معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اول اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری پر لگانے و رہنا دوم اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکعت سوم آفات اور مصائب پر جو تکلیف ہوتی ہے سہ جانا اور اس طرح گزار جانا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قدر پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے اور وہ تکلیف کو مصیبت پر ثواب کا امیدوار ہے عام لوگ صبر صرف تیسرے معنی ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں پہلے دو معنی کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا حالانکہ یہ تینوں صورتیں صبر کا بخود ہیں اور صبر کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور تینوں میں مشترک امر وہی ایک بات ہے یعنی نفس کو ڈھکنا اور ہر اس بات سے روکنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ جو شخص بھی صبر کے ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ سورہ دھر میں ارشاد فرمایا۔ لَقَدْ أَنَاظَرْنَاهُ إِذْ جَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ حَسْبَابٌ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْعِفَّةِ ۚ

صبر کی فضیلت اور اہمیت: درحقیقت صبر اور شکر مومن کی زندگی کے لئے (جو ایک دوسرے دو اہم سیارہ کے مشابہ ہیں) ہیں اور مومن کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے۔ آرام و راحت ہوتی ہیں ہوں یا تکلیف ہو اور کفایت ہوں ہر حال میں اُس کے لئے نفع ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ اسکی ہر حالت خیر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو خوش کرنے والی حالت پہنچی گئی تو اس نے شکر کیا جو اس کے لئے بہتر ہوا اور اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت پہنچی گئی تو اس نے صبر کیا یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوا۔ (رواہ مسلم) صحیح بخاری (ص ۹۵۸ ج ۲) میں ہے کہ وَلَنْ تَعْطُوا عَطَاءَ عِبَادِ وَاسِعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ (یعنی تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطاء نہیں دی گئی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو چار چیزیں عطا کر دی گئیں اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ (۱) شکر گزار دل (۲) ذکر کرنے والی زبان (۳) مصیبت پر صبر کرنے والا بدن (۴) ایسی عیبی جو اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان کتاب فی الحکماء ص ۲۸۳)

صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہیں۔ مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد۔ فرق اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کریتے ہیں وہ ثواب بھی لے لیتے ہیں اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت اور نصرت کے دروازے بھی ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے وہ ایذا کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اسکی قضا اور قدر پر راضی نہیں ہوتے تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اور اللہ پر اعتراض کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ اور درحقیقت اصل مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ وَلَنْ تَعْطُوا عَطَاءَ عِبَادِ وَاسِعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ (رواہ الترمذی فی دلائل النبوة)

جس نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا آخرت میں درجات بلند کروائے۔ اسکی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ اُسے اس تکلیف کی قیمت مل گئی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عین بھلائی و خدمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لئے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ مزدور دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب کا سوا فضل جاتا ہے اس لئے یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا۔

دفع مصائب کیلئے نماز: صبر کے ساتھ نماز کا ذکر بھی فرمایا اور نماز کے ذریعہ بھی مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز بھی اللہ کی مدد اور نصرت لانے کے لئے بہت بڑی چیز ہے۔ اور ہر طرح کی پریشانیوں اور کرنے کے لئے اکسیر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

نماز فرض کا تو بہر حال اہتمام ہوتا ہی تھا۔ مشکلات سے نکلنے کے لئے اور حاجات پوری کرانے کے لئے آنحضرت سرور عالم ﷺ خصوصیت کے ساتھ نفل نماز میں مشغول ہو جاتے تھے صلوٰۃ الحاجۃ، صلوٰۃ الاستسارۃ، صلوٰۃ الخوف، صلوٰۃ الاستسقاء (بارش طلب کرنے کی نماز) یہ سب رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں۔ جو اللہ کی رحمت اور نصرت طلب کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ کی بعض روایات آیت کریمہ وَاسْتَجِیْبُوا بِالصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةُ سَعْدٌ لِّکُمْ

کھائی۔ حدیث شریف میں ہے۔

ان الله حَزَمَ عَلَى الارض ان تاكل اجساد الانبياء (رواہ ابو داؤد) اور ان کی حیات برزخہ اس قدر ممتاز ہے کہ اس کے ظاہری آثار احکام دنیا بھی بعض امور میں ظاہر ہیں مثلاً انکی میراث کا تقسیم نہ ہونا اور ازواج مطہرات کا انکی وفات کے بعد دوسروں سے نکاح جائز نہ ہونا۔ حضرت نبیاء کرام علیہم السلام کی ممتاز اور قوی تر حیات برزخہ کے بعد شہداء کی حیات کا درجہ ہے۔ جس کا آیت بالا میں اور سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں تذکرہ ہے۔ ان کے بعد دوسرے لوگوں کی حیات ہے جس کے درجہ میں عذاب ہوتا ہے و آرام ملتا ہے ان کی تخیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

شہید چونکہ اپنا جان و مال لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا جو دہاں اکرام ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیاوی زندگی اس کے سامنے کچھ درجہ ہے۔

حضرت مسروق تابعی نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ وَلَا تَغْنَمُ الَّذِينَ الْيَقِيْنَ جُلُوعًا لِّمَن سَبَّلَ اللّٰهُ اَمْوَالًا بَلْ اَنْجَيْنَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ (الآیہ) کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں ہنر پرندوں کے پتوں میں ہیں ان کے لئے قندیل ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے پھرتے ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شلفہ نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ خواہش رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم کیا خواہش کریں۔ (اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ) ہم جنت میں جہاں چاہیں پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شلفہ نے تین مرتبان سے یہی سوال فرمایا جب انہوں نے دیکھا کہ سوس ہوتا ہی رہے گا کچھ نہ کچھ جواب دیتا ہی ہے تو عرض کیا اسے سب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں دوبارہ جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم پھر تیری راہ میں مقتول ہو جائیں۔ جب انہوں نے کسی اور حاجت کا سوال نہ کیا (اور وہاں سے واپس کا قانون نہیں ہے) تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ (رواہ مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے جس کے لئے اللہ کے پاس خیر ہو (یعنی عذاب سے نجات ہو اور وہاں کی نعمتوں سے مستحق ہو رہا ہو) اسے یہ خوشی نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے۔ مگر چہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اسے مل جائے سوائے شہید کے شہید کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے اور پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کیونکہ وہ (وہاں پہنچ کر) شہادت کی فضیلت دیکھ لیتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ضرور میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کرویا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ (بخاری)

نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبہ سے فائق ہے اور برتر ہے پھر بھی آنحضرت ﷺ نے اللہ کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں بار بار قتل ہونے اور زندہ ہونے کی تمنا پوری نہ فرمائی لیکن آپ کو درجہ شہادت اس طرح سے عطا فرمادیا کہ غزوہ خیبر میں جو ایک یہودی عورت نے ہماری کے بچنے ہوئے دست میں زہر ملا کر دے دیا تھا۔ اس کا اثر وقتی طور پر ڈک گیا تھا لیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اور وہ آپ کی وفات کا ذریعہ بن گیا۔

حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کچھ معاف ہے

شہید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا لیکن فی سبیل اللہ لڑنے والے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے پھر للشہید کل ذنب الا الذین (کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرض کے علاوہ) (صحیح مسلم) جہاد میں اخلاص کی ضرورت:

شہادت کا صحیح ملنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے دشمنان دین سے جنگ کی ہو اور اس میں مقتول ہو اور اللہ کی بات اُپنی کرنے کے لئے لڑا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ایک شخص غنیمت کے لئے جنگ کرتا ہے ایک شخص اپنی شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لئے لڑا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے۔ سوال میں اللہ کی راہ میں کون سا ہے آپ نے فرمایا جو اس لئے جنگ کرے کہ اللہ کی بات ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری کا ہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص (قوم یا وطن) کی خیریت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص ریا کاری کے لئے جنگ کرتا ہے۔ سوال میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کی بات ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح مسلم) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم پہنچ جائے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کس کو زخم پہنچا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا۔ رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مسک کی ہوگی۔ (صحیح مسلم ۱۳۳ ج ۲)

اس میں یہ جو فرمایا کہ "اللہ ہی کو معلوم ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا"۔ اس میں اسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے جس کی ہر عبادت میں ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی اعمال تو دیکھتے ہیں لیکن اصل معاملہ اللہ سے ہے اگر اللہ کے نزدیک اس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو عمل کا ثواب ملتا ہے اور وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی عمل سے ریا اور شہرت مقصود ہو تو اس سے ثواب کیا ملتا۔ تو آخرت میں وبال بن جائے گا۔ اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہوگا۔

وطنی اور قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں:

آجکل بھی دنیا میں جنگ و جدال اور قتل و قتل جاری ہے لوگ برابر مر رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں۔ لیکن عموماً قومی و وطنی لڑائیوں میں صوبائی صیبت کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رضا کا کہیں سے کہیں تک بھی خیال نہیں۔ مگر ان لڑائیوں میں جو کوئی مارا جاتا ہے اس کو شہید بھی کہتے ہیں حالانکہ شہید وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہو۔ اور اب تو شہید وطن اور شہید قوم کے الفاظ بھی زبانوں پر جاری ہیں اور صحیفوں پر بیڑوں میں آ رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کارلوں اور ٹھکروں کے لئے شہید کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جہالت اور نادانانہ اور بدعتی کی باتیں ہیں۔ حفظنا اللہ من الضلال۔

وَلَسَبَلُوا كُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُودِ وَنَقَصَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

اور ضرور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور بھلوں میں کمی کرے

وَالشَّمْرِاتِ وَبَشِيرِ الضَّرِيرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ

اور خوشخبری سنا دیجئے میر کرنے والوں کو جن کی مفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

کے لئے جیسے ہر بے شک ہم اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف مہربانی ہے اور خاص رحمت بھی ہے اور یہ وہ لوگ

الْمُهْتَدُونَ ۝

ہیں۔ جو ہدایت پانے والے ہیں

مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی

تفسیر: یہ دنیا دار الہام اور دار الاحسان ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق ہی امتلا اور امتحان کے لئے ہے۔ جیسا کہ

سورہ ملک میں فرمایا: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَكَ كُلُّهُنَّ وَنُفُوسُ كُلِّ شَيْءٍ قَانِتِينَ ۚ أَلَمْ يَخْلُقِ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

يَسْأَلُونَكَ أَتِلْهُمْ الْخَيْرَ عَمَلًا (ہر ایک سے وہ ذات جس کے لئے قدرت میں پورا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو۔ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون کس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔)

سورہ محمد (ﷺ) میں فرمایا: وَلَتَسْأَلَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَسْأَلَنَّكُمْ

(اور البتہ ہم تم کو ضرور پوچھیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور تاکہ

ہم جان لیں تمہاری خبریں۔)

مذکورہ بالا آیت میں بھی امتلا اور امتحان کا تذکرہ فرمایا اور لام تاکید اور نون تشبیہ کے ساتھ مذکور کر کے فرمایا کہ ہم تم کو

ضرور ضرور جانچیں گے اور امتحان کریں گے۔ کبھی خوف ہوگا۔ کبھی بھوک سے دوچار ہو گئے مال کم ہوگا۔ جائیں بھی

کم ہوں گی۔ اعزاء و اقرباء اور ارحام و اقارب ہوں گے بھلوں میں کمی ہوگی اس میں تمام امیہات المصائب کا تذکرہ آگیا

دنیائیں دشمنوں کا خوف، نقصان سیلاب اور زلزلے، تجارتوں میں نقصان۔ مکانات کا گر جانا۔ اسواں کا چوری ہونا۔ کہیں

دُشمنوں کے بھول جانا۔ رکھے ہوئے مالوں کا تلف ہو جانا۔ کارخانوں کا بند ہو جانا۔ مشینوں کا خراب ہو جانا۔ بجلی کا بند ہو

جانا۔ اعزاء و اقرباء کی موت کی موت ہو جانا۔ وبائی امراض کا پھیل جانا۔ باغوں میں پھل کم آنا یا بہت زیادہ پھل آ کر آندھی

سے گر جانا۔ کھیتوں میں کیڑ لگ جانا۔ ٹنڈی آ جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب امور کی طرف اشارہ ہو گیا۔

مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں

اور اللہ کی تعظیم و تہلیل پر راضی رہتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں۔ وہ گناہوں کی سزا کے طور

پر بھی پیش آتی ہیں اور کفار و سیئات کے لئے بھی ہوتی ہیں۔ امتحان کے لئے بھی ہوتی ہیں اور دفعِ درہات کے لئے بھی۔ قرآن مجید سے اور احادیث شریفہ سے یہ باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔

مومن بندوں کو مصائب کا فائدہ:

سورہ نساء میں فرمایا: **مَنْ يُغْضَلْ شَوْءٌ يُجْزَ بِهِ** (جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا) تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کے بارے میں ہونے کے بعد کیا اب کامیابی کی صورت ہے۔ جبکہ ہر بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہاری معفرت فرمائے۔ کیا تم مریض نہیں ہوتے ہو یا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی عرض کیا ہاں یہ چیز کیا تو پیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعہ تمہیں بدلہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم اور تمہارے اصحاب مومنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پالیں گے یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ (یعنی کافر) ان کے سب گناہ جمع کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان سب کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ (ابن کثیر)

سورہ شوریٰ میں فرمایا: **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ** (اور جو کوئی مصیبت تم کو پہنچی سو وہ بدلہ ہے اسکا جو تمہارا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور اللہ معاف فرمادیتا ہے بہت سے گناہ)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ** تلاوت فرمائی۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا فرمادیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۸۳۳ ج ۱)

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت سرورِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجہ میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے پہنچ سکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال میں یا اولاد میں (تکلیفوں کیساتھ) جلا فرما دیتے ہیں پھر اس پر اس کو صبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اسے اسی درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اس کے لئے مقرر دیا تھا۔ (رواہ صحیح بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و مسند احمد)

غیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف مرض، فکّر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے یہاں تک کہ اگر کائنات بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ شائد اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۸۳۴ ج ۱)

ام السائب ایک صحابیہ تھیں۔ آنحضرت سرورِ عالم ﷺ نے ان کے پاس تشریف لے گئے وہ کچھ پارہی تھیں آپ نے فرمایا کیا بات ہے کیوں کچھ پارہی ہو؟ انہوں نے کہا اس کا اندازہ ہو گا چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا بخار کو نہ کہہ دو کیونکہ وہ بی آدم

کی خطاؤں کو اس طرح قسم کر دیتا ہے جیسے بھی ہو ہے کے بل کیل کو ختم کر دیتی ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ فرما کر ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دیباہی میں سزا دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو رد کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دیں گے۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الزہد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کر چکا کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الزہد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس ی بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو (یعنی ان کے والد کو) جنت میں داخل فرما دیں گے۔ (بخاری)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے سامنے دعا دیکھتے ہوئے کہا کہ تم بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لئے دوزخ سے بچانے کے لئے آؤں گا میں جاؤں گے ایک عورت نے کہا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو آپ سے فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ (بخاری)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان (میاں بیوی) جن کے تین بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمادے گا اپنی رحمت کے فضل سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ فرمایا وہ بھی یہی حکم ہے عرض کیا اگر ایک بچہ فوت ہو۔ فرمایا ایک کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بلاشبہ آدھرا بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعہ پہنچا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔

گراں کی ماں نے اس کی موت پر ٹوٹ ب کی پختہ امید رکھی ہو۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۲)

مومن بندوں کے لئے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو اس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئیں اور آخرت کے مواخذہ سے بچ گئیں اور وہاں کی نعتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں یہ سراسر بہتری بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے کیونکہ دعا بھی ملت ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ مصیبت، تکلیف اور عرض کا سوال بھی نہ کرے آجائے تو صبر کرے۔

صابرین کی ایک خاص صفت

یہ فرمانے کے بعد کہ ہم تم کو ضرور ضرر آئے گا میں گھر صابرین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَنَبِشِرُ الصَّابِرِينَ (میرے کرنے والوں کو بشارت دے دو) پھر انکی صفت بیان فرمائی۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (و ایسے لوگ ہیں کہ جب آگے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنا اللہ واپس دیتے ہیں) وَنَبِشِرُ الصَّابِرِينَ (میرے کرنے والوں کو بشارت دے دو) پھر انکی صفت بیان فرمائی۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (و ایسے لوگ ہیں کہ جب آگے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنا اللہ واپس دیتے ہیں) کہتے ہیں۔ یہ کلمہ بہت سے

حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دس سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ انکی مخلوق ہیں اس کی ملکوت ہیں تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق و مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور ملکوت میں تصرف کیا۔ کسی کو یوں لئے اعتراض کرنے والے اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ایک صاحبزادی کا بچہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں خبر بھیجی اور تشریف مانے کی گزارش کی آپ نے نہ کو سلام کہلوا اور فرمایا: **إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَنْعَى وَكُلُّ عِلْفٍ بِإِذْنِ مُنْسِي فَلْيَضْحَكُوا وَتَلْعَضِبُوا** (کہ بلاشبہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ اس نے لیا اور اسی کے لئے ہے جو اس نے عطا فرمایا اور ہر ایک کی کس کے نزدیک اجل مقرر ہے۔ لہذا ہمبر کہہ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ۔ بخاری) دوسرے اس بات کا۔ طمان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم کو ہر خالق اور فاعل شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے جن کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اپنے اعز و اقرباء آل، و لا وجوہ ہو گئے ان سے بھی عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ وہاں دارائیم میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔

سنتن ترمذی میں ہے کہ جب بندہ کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندہ کے بچے کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ابھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے پھس کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی **بِإِذْنِ اللَّهِ وَآلِهِ وَاجْتَوَىٰ**۔ پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچی جائے۔ اور اسکو بعد میں یاد کرے مگر چہ اس کو عمر درد از گزر چکا ہو۔ اور اس وقت پھر **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ** پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس دن عطا فرمایا تھا جس دن اس کو مصیبت پہنچی تھی۔ (رداء احمد الکشی فی شعب الایمان مکتب المجلد ۱۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب غم میں سے کسی کی جنتی کا تسکوت جائے تب بھی **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ** پڑھے۔ کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔

(رداء المجلد ۱۰ شعب الایمان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ** پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسکی مصیبت کی عافی فرمادیں گے اور اسکی آخرت اچھی کریں گے اور اسے خالق شدہ چیز کے بدسا بھی چیز عطا فرمائیں گے۔ (درمنثور)

صَلَوْتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً : سایہ یں کی صفت بیان فرمانے کے بعد (کہ جب ان کو مصیبت پہنچی ہے تو **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ** کہتے ہیں) ان کے لئے جو بشارت ہے اس کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ **أَوْفَيْتُكَ عَنْهُمْ**

صَلَوَاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَذُخْرًا لَّكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ.

لفظ صَلَوَات صَلَوات کی جمع ہے صَلَوة رحمت کہتے ہیں اور صَلَوَات کے ساتھ لفظ رحمت بھی مذکور ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لفظ رحمت بطور تاکید کے لایا گیا ہے۔ وَكَوْنُوا لِرَبِّكُمْ احْسَنَ الْفَلَقِ تاکوید لو اشباعا للمعنی (قرطبی) مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو اس سے نزدیک اور مغفرت مراد ہوتی ہے اور اس کو حق لانے میں اسکی کثرت پر اور اسکی مختلف انواع پر تنبیہ فرمائی اور رحمت سے مراد طفل اور احسان ہے۔ (ص ۱۸۱ ج ۱) بعض حضرات نے فرمایا کہ صَلَوات سے عام مہربانیاں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتُؤْتِكُمْ هُمْ اَلْمُهَنْدُونَ کہ صابرین جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِہِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا پر دل اور زبان سے رضامندی ظاہر کر کے اِمْرًا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِہِ رَاجِعُونَ پڑھ کر حق اور ثواب کی رو پانے والے ہیں۔ (بیضاوی ص ۱۸۱ ج ۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صابرین کے لئے صَلَوَات اور رحمت کے وعدہ کے ساتھ ہی جو ان کو ہدایت یافتہ بنایا اور ان کی شان میں اَلْمُهَنْدُونَ فرمایا وہ بڑا عمدہ چیز بھی بہت عمدہ ہے۔ رحمتوں کا وعدہ بھی اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی یہ سب کچھ ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔

صبر سے متعلق چند فوائد

قائدہ: (۱) اس دنیا کا یہ حراج ہے کہ وہ تکلیف کا ہر ایک کو سامان کرنا پڑتا ہے اور شام ہمیشہ جتا ہے اور نہ تکلیف ہمیشہ جتی ہے۔ مومن بندے صبر اور شکر کا اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے آخر سے محروم ہوتے ہیں۔ شدہ شدہ کچھ لوگوں کے بعد ان کو بھی صبر آئی جاتا ہے اور مصیبت کو محمل جانتے ہیں لیکن اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں اور ثواب اور فضیلت اسی صبر کے متعلق ہے جو صبر مصیبت کے وقت ہو۔ حضرت ابوالفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لئے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا۔ (یعنی تیرے صبر اور احساب کا بدلہ جنت ہی ہے) (رواہ ابن ماجہ) (صحیح بخاری ص ۱۸۱ ج ۱) اور (صحیح مسلم) میں ایک قصہ لکھا ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر اس عورت نے آپ کو پیچھا نہیں کہنے لگی کہ ابو جحیفہ چھوڑ دو کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ (اگر تمہیں اسی مصیبت پہنچی تو یہ چلتا کیسی مصیبت ہے اس کے بعد آپ شریف لے گئے) اس عورت سے کسی نے کہا کہ (تجھے معلوم ہے کس کو تو نے بڑھکا جواب دیا ہے) آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت صبا ساگو رسالت میں حاضر ہوئی دروازہ پر پہنچی تو وہاں دربان (جو کیدار) نہ پائے (حالاں کہ اس کو خیال تھا کہ آپ بہت شگفتا بات سے بڑھتے ہوں گے اور آپ کے دروازہ پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے یہ کچھ کج حیرت میں رہ گئی کہ سید الخالق صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے) کہنے لگی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کو پیچھا نہیں (اس لئے ایسا جواب دیا) آپ نے فرمایا اصل مہربانی ہے جو تازہ تازہ مصیبت کے موقعہ پر ہوں (کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے)۔

اس حدیث میں اسی خاص نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن وحدیث میں جو مہر کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس سے وہ مہر مراد ہے جو مہین مصیبت اور تکلیف کے وقت ہونیو نہ حادثہ ہے ابھی ابھی کسی کی موت ہوئی ہے یا دم کوٹگی ہے دل رنجیدہ ہے اس وقت اگر ہم نے مہر کر یا تو اس مہر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں مہر ہی وہ ہے جو دل دکھا ہوا ہونے کے وقت ہو کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد تکلیف کا بالکل احساس نہیں رہتا۔ وقت گزر جالے پر جب مصیبت بھوس بھلیاں ہو گئی تو یہ نہ مہر ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت ہے اس میں مومن کا فریب برابر ہیں۔ جس مہر پر مومن سے اجر کا وعدہ ہے اس سے وہی مہر مراد ہے جو اس وقت ہو جب کہ رنج تازہ ہو دل بے چین ہو طبیعت بے قرار ہو۔ نہ دے نہ دے دوسرے آ رہے ہوں۔ زبان اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لئے کھانا پاتا ہتی ہو۔ نفس خلاف شرع کاموں پر ابھارتا ہو۔ ایسی حالت میں مہر کرنا باعث اجر ہے۔

فائدہ: (۲) کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو آ جانا۔ یا زبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا یہ ہے مہر نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں (ص ۴۷۱ ج ۱) ہے کہ حضور اللہ ﷺ اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جانگی کے وقت تشریف لائے اس وقت آنکھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (عام لوگ تو پچاس کی موت پر روتے ہی ہیں) بھلا آپ بھی رونے لگے آپ نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے (جو اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے) پھر فرمایا کہ بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم زدہ ہے اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو پھر فرمایا ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم کو رنج ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دس کے رنج پر عذاب نہیں دیتا لیکن وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ یعنی زبان سے نہ بے کلمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ میں اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہوں اس نے جو کچھ کیا بہتر ہے تو اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔

فائدہ: (۳) جس طرح زبان سے نہ بے کلمات لگانا ممنوع ہے اور بے مہر ہے اسی طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو مہر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس کا اختیار کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیبت آگاہ تکلیف کے وقت خاص کر جب کوئی بچہ فوت ہو جائے اپنے چہرے پر طے نیچے مارتے ہیں۔ دیوار پر سر دے کر مارتے ہیں گریبان پھاڑتے ہیں جاہلات الفاظ زبان سے نکالتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ میرا بچہ رہ گیا تھا اسے اللہ نے موت دی۔ یہ سب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہم میں سے نہیں ہے جو زخاں پر طے نیچے مارے اور گریبان پھڑکے اور جاہلیت کی ذہلی دے۔ (صحیح مسلم)

بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں ہاں مٹا دیتے ہیں اور خاص کر عورتیں تو بہت ہی چیختی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو (کسی کی موت پر) سر مونڈنے آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ (صحیح مسلم) عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عز و ہوں کی موت پر چیختی ہیں اور چلاتی ہیں۔ گھر سے باہر آوازیں جاتی ہیں اور ہر جہ میٹھنے تک جو بھی کوئی مہمان آئے اس کے سامنے مذہبی کامدائے کر بیٹھ جاتی ہیں اور نوح کرنا ان کی ایک خاص عادت ہے۔ میت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے میرے عارے میرے جوان اے بیٹا تو کہاں گیا۔ مجھے تو کس پر چھوڑے تو ایسا تھا تو ایسا تھا اور اس طرح کی

بہت سی باتیں پکار پکار کر بیان کرتی ہیں اور دنا بیٹا سمجھیں تک کے لئے اُن کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ باوجود منع کرنے کے اور شری ممانعت کے جانے کے نوحہ کرتی راتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: **لَنْ يَكُنَ اللَّهُ الْفَقْرَةَ وَالْمَسْعَةَ** کہ اللہ کی احتیاج ہو کر نہ کرنے والی پر ہوس کا نوحہ سننے والی پر (روایا ہوا) حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے نوحہ کرنے والی پر لعنت فرمائی اور ساتھ ہی نوحہ سننے والی پر بھی (کیونکہ نوحہ کرنے والی کا نوحہ سننے کے لئے جو عورتیں جمع ہوں وہ بھی نوحہ کا سبب بنتی ہیں۔ عموماً نوحہ کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی) (صحیح مسلم ص ۳۰۳) میں ہے کہ نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن میں ایک کرہ نظر بن کا ہوگا اور ایک کرہ ٹھنڈی کا ہوگا۔

عرب میں نظر ان ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو ٹھنڈی والے بدن پر لگاتے تھے اسکی خاصیت حیراب بھی تھی جس سے کھلی جل جاتی تھی اور ٹھنڈی جل کر آرام ہو جاتا نوحہ کرنے والی کے جسم پر قیامت کے دن اول تو ٹھنڈی مسئلہ کی جائے گی۔ دنیا میں علاج ہے کہ جب کسی کو ایگزیم اور دوا ہو جاتا ہے تو اس پر تیزاب لگا دیے ہیں اس سے جو تکلیف ہوتی ہے بیان سے باہر ہے اور یہ تکلیف دنیا میں ہوتی ہے آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہے (العیاذ باللہ) پھر دنیا میں جو تیزاب لگاتے ہو اس سے ایگزیم اور دوا چھا ہوتا ہے لیکن آخرت میں چونکہ عذاب دیا مقصود ہوگا۔ اس لئے نظر بن لگا ہونے سے کھلی نہیں جائے گی بلکہ اور شدید تکلیف ہوتی رہے گی۔

فقائدہ: (۴) **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ** کے ساتھ ایک اور دعا بھی حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور وہ اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ** پڑھے اور ساتھ ہی یہ بھی پڑھے: **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي غُصْبَتَيْنِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا قَبْلَهُمَا** (اے اللہ میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بدلہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما)۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب آپوسل کی وفات ہوگئی تو میں نے (دل میں) کہا کہ ابوسلمہ سے بہتر کون سا مسلمان ہوگا؟ اس کا گھر اللہ پہلا گھر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر بھی میں نے مذکورہ دعا پڑھ لی تو خدا مجھے اللہ تعالیٰ نے ابوسلمہ کے بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمادی۔ (یعنی آپ سے نکاح ہو گیا) اور آپ ابوسلمہ سے بہتر ہیں۔ (صحیح مسلم)

فقائدہ: (۵) یہاں تک جو شعور و حواس کا ترجمہ لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے دنیاوی تکلیف اور مصائب کمزور و آلام سب نعمت ہیں ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر جہت بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جانے کی وجہ سے ہمزاد اور درجہ قیامت کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ ہر دور و ہر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی بہت زیادہ پختہ امید رکھیں اور یقین جانیں کہ ہمارے لئے رحمت و عافیت بھی خیر ہے اور وہ تکلیف بھی بہتر ہے۔ اصل تکلیف تو کافر کی تکلیف ہے اُسے تکلیف بھی پہنچی اور ثواب بھی نہ ملا۔ مومن کی تکلیف تکلیف نہیں ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض کی دعا کیا کریں یا شفا کی دعا مانگیں۔ کیونکہ جس طرح مہربان ثواب ہے شکر میں بھی ثواب ہے۔ سہل و عافیت ہی کا کریں اور کرتے رہیں اور تکلیف پہنچ جائے تو مہربان کریں۔

فقائدہ: (۶) بہت سے لوگ جو آرام و راحت اور وہ تکلیف کی حکمت اور اس بارے میں قانون الہی کو نہیں جانتے

بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جہن کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ہی آ پڑی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کافروں کو عکالت اور حضور اور مسلمانوں کو صرف وعدہ اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو خوب نوازا ہے اور ایمان کو خیر و خلاقہ اور دوسری مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ جاہل اتنی بات نہیں جانتے کہ اپنا ہونے ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں کو تکلیفوں میں مبتلا فرمایا جاتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں۔ اور آخرت میں گناہوں پر سزا نہ ہو اور حقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں مٹکا فرما کر آخرت کے شدید عذاب سے بچا دیا جاتا ہے اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملتی۔ کوئی آرام نصیب نہیں ہونا بلکہ ان کے لئے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لئے ان کو دنیا زیادہ دے دی جاتی ہے اور ان پر مصیبتیں کم آتی ہیں۔ مگر کسی کافر نے خدمت طلاق وغیرہ کا کوئی کام کیا تو اس کا عوض اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اسے سزا ہی بھی خیر و معمولی سا بھی آرام نہ ملے گا۔ اور ابدال آباد تک دوزخ میں رہے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔ چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے شہارک پہلوں میں نشان ڈال دیے ہیں۔ آپ ایسے نگہ سے ٹک لگائے ہوئے ہیں جو چڑے کا ہے۔ جس کے اندر مجبور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوب مال دیدے۔ کیونکہ فارس اور روم میں لوگوں کو دست و پا دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امین خطاب کیا تم (ابھی تک) اسی (سوچ بچار) میں پڑے ہو (تمہیں معلوم نہیں) کہ ان لوگوں کو عہدہ چیزیں اس دنیا میں دے دی گئی ہیں (آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت ہو۔ (مکتوٰۃ الصالح)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

کہ ان دونوں کے درمیان آنا مانا کرے اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جاننے والا ہے

حج و عمرہ میں صفا و مرہ کے درمیان سعی کر نیکی مشروعیت اور اس کی ابتداء

تفسیر: شعائر شیعہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں صفا اور مرہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہیں ان میں صفا بہ نسبت مرہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے حج اور عمرہ میں سات مرتباً ان دونوں پر آنا جانا ہوتا ہے۔ اس کو سعی کہا جاتا ہے یہ حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے صفا اور مرہ کو شعائر اللہ میں سے فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو مساک حج میں سے ہے اور حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتداء کس طرح ہوئی اس کا واقعہ حضرت امین

عہدِ نبوی رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری ص ۴۷ ج ۱ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ حکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ماجرا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے (جو اس وقت مشعل میدان تھا) لگے پاس ایک حیلہ میں کچھ مجبوریں اور مفکیزہ میں پانی رکھ دیا۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انکے پیچھے نہیں گئیں اور کہنے لگیں کہ اے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے نہ اور کوئی چیز ہے مگر ہمارے انہوں نے یہی سوال کیا وہ سوال کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے سوال کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگیں بس تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچہ اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور جو پانی موجود تھا اس میں سے پیتی رہیں مفکیزہ میں جو پانی تھا جب وہ ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہو گئیں اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ وہ بچہ کو تڑپا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ جب اسکی حالت نہ دیکھی جا سکی تو صفیا ہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ بچہ پر نظر نہ پڑے۔ صفیا پر کھڑے ہو کر نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں؟ وہاں کوئی نظر نہ آیا تو صفیا سے اتر کر مردہ کی طرف چلیں درمیان میں خشیب تھا وہاں پہنچیں تو تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزر گئیں۔ مردہ پر پہنچ کر پھر نظریں ڈالیں کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں؟ وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ سات مرتبہ یہی کیا (کبھی صفیا پر چلیں کبھی مردہ پر) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں تک پہنچ کر رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ اسی وجہ سے لوگ صفارہ کے درمیان سہی کرتے ہیں (یعنی یہ سہی کی ابتداء ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے عمل کو حج و عمرہ کی عبادت کا جزو بنادیا) جب آخری مرتبہ مردہ پر تھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی آواز سنا اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگیں کہ مطمئن ہو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز سنی۔ وازن کر کہنے لگیں (کہ اے بونے والے) تو نے آواز تو سنا دی اگر تیرے پاس کوئی عذری صورت ہے تو ہماری مدد کر دے اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ زمزم ہے وہاں فرشتہ نے اپنی اڑی سے صوفی سی زمین گر دی۔ یہاں تک کہ زمین پر پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں حوض کی صورت بنائی شراب کر دی اور اس میں سے اپنے مفکیزہ میں پانی بھر لیا۔ مفکیزہ میں بھرنے کے بعد بھی پانی جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر اگر وہ زم زم کو (اپنے حائل پر) چھوڑ دیتیں تو زم زم (زمین پر) جاری ہونے والا چشمہ ہوتا۔ اب انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور بچہ کو دودھ پلایا۔ اور فرشتے نے ان سے کہا کہ تم صاع ہونے سے نہیں ڈرنا کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا والد دونوں کر تعمیر کریں گے۔ فرشتہ نے یہ بھی کہا ہاں اللہ انہوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ (اس کے بعد بخاری شریف میں وہاں بنی جرم کے آباد ہونے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلہ میں شادی ہونے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کا اور کعبہ شریف تعمیر کرنے کا ذکر ہے) اللہ تعالیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا صفارہ کے درمیان آنا ناجائز یا پسند آیا کہ حج عمرہ کر نیوالوں کے لئے اس کو احکام حج عمرہ میں داخل فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں قربانی والوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔

زمانہ جاہلیت میں صفارہ کی سہی

صحیح بخاری ص ۶۴۶ ج ۲ میں حضرت عامر بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفارہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اُن پر آنے جانے کو جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم ان پر جانے سے رک گئے اللہ تعالیٰ نے آیت **إِن الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْأَيَّةَ نَازِلَ فَرَمَانِي** (صحیح مسلم) میں اس

بارے میں متعدد روایات درج ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں انصار منات کے لئے احرام باندھتے تھے (جو ایک مشہور معروف بت تھا) جب اس کے لئے احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سستی کرنے کو طواف نہیں سمجھتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے آئے تو انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یہ بیان فرما کر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جس نے صفا اور مروہ کے درمیان سستی نہ کی (صحیح بخاری) میں ابو بکر بن عبد الرحمن کا بیان نقل کیا ہے میں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا اور مروہ کی سستی کیا کرتے تھے۔ سوائے ان لوگوں کے جن حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا (کہ جو لوگ منات کے لئے احرام باندھتے تھے وہ صفا اور مروہ پر آنے جانے سے بچتے تھے) جب قرآن مجید میں طواف بیت اللہ کا حکم آیا (جو سورہ حج میں ہے) اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں آیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفا اور مروہ پر آیا یا گیا کرتے تھے اور یہ جاہلیت کے زمانہ کی بات تھی۔

اللہ تعالیٰ نے طواف کے بارے میں حکم نازل فرمایا ہے اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں فرمایا تو کیا اس بات میں کچھ حرج ہے کہ ہم صفا اور مروہ پر آنا جائز کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اِنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَابِیْرِ اللّٰهِ (آخر تک) نازل فرمائی۔ اس کے بعد ابوبکر بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ آیت بالا دونوں فریقین کے بارے میں بتا دی ہوئی جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر نہیں جاتے تھے ان کے بارے میں بھی اور جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر جاتے تھے پھر زمانہ اسلام میں جانے کو پسند نہ کیا ان کے بارے میں بھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس بارے میں بحث کی ہے اور روایات میں تطبیق دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ نسائی نے نقل کیا ہے کہ صفا اور مروہ پر تانبہ کے دو بیت تھے۔ ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نام ناکلہ تھا مشرکین (حج یا عمرہ میں صفا اور مروہ پر جاتے تھے تو ان کو ہاتھ لگاتے تھے) حضرت فضی سے منقول ہے کہ ایک بت صفا پر تھا جس کا نام اساف تھا اور ایک بت مروہ پر تھا جس کا نام ناکلہ تھا یا تھا زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سستی کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو پھینک دیا گیا اب مسلمان کہنے لگے کہ صفا اور مروہ پر آنا جائز جاہلیت والوں کا کام ہے حملہ چنے جنوں کی وجہ سے ان ہتھ آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان سستی کرنے سے ڈک گئے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ کا علمی جواب

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمارے حضرت مروہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِ اَنْ یَّکُوْفَ بَیْہِمَا اس میں لفظ لَا جُنَاحَ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص صفا اور مروہ کی سستی نہ کرے تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسے میری بہن کے بیٹے اگر بات اس طرح ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو تو آیت کے الفاظ یوں ہوتے لَا جُنَاحَ عَلَیْہِ اَنْ لَا یَّکُوْفَ بَیْہِمَا (یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں جو صفا اور مروہ پر آنا جائز نہ کرے) آیت میں تو یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو صفا اور مروہ پر آنا جائز نہ کرے پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو صفا اور مروہ پر جاتے سے رکھتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب صفا اور مروہ پر جا کر کیا پڑ جائیں تو اس پر یہ آیت اِنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَابِیْرِ اللّٰهِ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ (صفا اور مروہ پر

جانے میں کچھ حرج نہیں ہے) پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کو رسول اللہ ﷺ نے شروع فرمایا ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کلاں دونوں کے درمیان سعی چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری)

سعی کے مسائل

مسئلہ: صفا مروہ کی سعی طواف کے بغیر معتبر نہیں ہے حج کی سعی طواف قدم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی اور طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ البتہ جس مکان حج کران ہوا سے طواف قدم کے بعد کرنا افضل ہے۔
مسئلہ: پہلے زمانہ میں صفا مروہ کے درمیان ایک جگہ ٹھیک تھا۔ حضرت اسمعیل کی والدہ وہاں سے دوڑ کر گزری تھیں اس لئے حج و عمرہ میں سعی کرنے والے بھی اس جگہ دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اب ٹھیک نہیں ہے لیکن برابر ہمارے اوپر حجت پڑی ہوئی ہے اس جگہ کی نشانی کے لئے ہرے ستون بنادے گئے ہیں۔ ایک ہرے ستون سے دوسرے ہرے ستون تک دوڑ کر چلنا مستنون ہے۔

مسئلہ: سعی کے صرف سات چکر ہیں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے اسی طرح سات چکر پورے کئے جائیں صفا سے شروع کر کے مروہ پر سعی ختم کی جائے۔
مسئلہ: سعی خود کرنا واجب ہے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ (لایہ کہ کوئی شخص احرام سے پہلے بے ہوش ہو جائے تو دوسرا شخص اس کی طرف سے احرام باندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر اس کی طرف سے طواف قدم اور سعی کرے تو یہ صحیح ہے بشرطیکہ اس سے پہلے اسے ہوش نہ آیا ہو)

مسئلہ: سعی پیدل کرنا لازم ہے اگر کسی نے بدلہ عمدہ سوار پر سعی کی اور پھر اعادہ نہیں کیا یعنی دوبارہ نہیں کی تو دم واجب ہوگا۔
مسئلہ: اگر کوئی شخص سعی چھوڑ کر مکہ معظمہ سے چلا گیا تو اس کی حلالتی کے لئے ایک دم واجب ہوگا۔
مسئلہ: ہرے ستونوں کے درمیان تیزی سے چلنا صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں (کیونکہ ان کی طرف سے ان کی جنس کی ایک عورت یہ کام کر چکی اور اسی کے عمل کی توبہ نقل ہے جو حج اور عمرہ کا جزو بنادی گئی ہے)
آیت کے اخیر میں فرمایا: وَمَنْ نَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ کہ جو بھی شخص کوئی اچھا کام اپنی خوشی سے کر دے (جو اس پر فرض واجب نہ ہو) تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی قدر دانی فرماتے ہیں اور جو شخص کوئی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پوری طرح خبر ہے۔ خیر و شر کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ

بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جن باتوں کو جو ہم نے نازل کیا جو واضح چیزیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لئے

فِي الْكِتَابِ أَوَّلَ لَيْلٍ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

کتاب میں پہلی لیل میں چھپاتے ہیں جن پر عتاب فرمایا ہے۔ ان کو لعنت دیجیے ہر امت کرنے والے سے ان لوگوں کے رسول نے نبی کی حد سے ان کی

وَيَبْنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اور بنیں کیا سب لوگ ہیں جن میں میں توبہ قبول کر رہا ہوں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ہم اول

حق چھپانے والوں کی سزا

تفسیر: علامہ احمدي نے سہاب النزال میں لکھا ہے کہ یہ آیت علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے آیت رجم کو چھپایا اور آنحضرت ﷺ کی صفات کو (جو تورات شریف میں پڑھتے آئے تھے) پوشیدہ رکھا۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور بعض دیگر انصار نے بعض عیسائیوں سے تورات کی بعض باتیں دریافت کیں تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی نیز درمنثور میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوالبخاری نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی ذلت گرامی اور آپ کی نعمت کا کتمان کیا (یعنی اس بات کو بھی چھپایا کہ تورات شریف میں آپ کی بعثت کا ذکر ہے اور آپ کی نعمت اور صفات جو تورات شریف میں مذکور تھیں اس کو بھی پوشیدہ رکھا) حالانکہ وہ یہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کھلی کھلی آیت واضحہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں جن میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ بھی تھا۔ اس کو اہل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اٹھنویں علق ہے البیانات پر اور اس سے عمومی طور پر ہدایت کی سب چیزیں مراد ہیں۔ جن میں حضرت خاتم الصالحین پر ایمان لانا اور آپ کا اتباع کرنا بھی شامل ہے۔ اور آیات اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن ان کا حکم سب کے لئے عام ہے یعنی علم و دین کا چھپانا ہر جاننے والے کیلئے گناہ ہے۔ (ص ۲۶ ج ۲)

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر دو آیتیں نہ ہوتیں (جن میں علم چھپانے کی وعید مذکور ہے) تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر انہوں نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائیں اور سنن ابن ماجہ ص ۲۳ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی یہ علم چھپایا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دینی معاملہ میں قطع پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ آیات بیانات اور ہدایت کے چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا: **أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ** (کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں) لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرماتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان کے لئے بددعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ تفسیر درمنثور (ص ۶۲ ج ۱) میں حضرت عطاء سے نقل کیا ہے کہ لعنت کرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار مراد ہیں پھر فرمایا: **إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا: وَأَصْلَحُوا وَتَابُوا** (یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان کر دیہ تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔

حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: **إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا: وَأَصْلَحُوا** من الکفین اور عن سالو ما یجب أن یجاب عنه۔ (یعنی وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے جنہوں نے علم کے چھپانے سے اور ہر اس عمل سے توبہ کی جس سے توبہ کرنا لازم ہے) پھر فرمایا **وَأَصْلَحُوا** اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: **اصْلَحُوا مَا فَسَدُوا بِالْعُدْوَالِ** لیما

یصلیٰ بحقوق الحق والخلق ومن ذلک ان یصلحوا لفرہم بالارشاد الی الاسلام بعد الاضلال وان یزولوا الکلام المعرف ویکتبوا مکاتبا کثیفا ازالوہ عند التعریف۔ یعنی توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح بھی کریں جو نہ ہو کیا تھا اس کو دور کریں حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق جل مجدہ اور مخلوق کے جو حقوق تلف ہوئے تھے ان کا تدارک کریں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کا اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دیں اور بتادیں کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا حق یہ ہے کہ جو ہم سب کہہ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ تحریر کی گئی اس کو درست کر دیں۔ غلط کو ہٹا دیں اور صحیح کو اس کے قائم مقام کر دیں۔ پھر فرمایا: **وَبَشِّرِ الصَّادِقِ** اسکی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔ اُمی اظہر وہما اہمہ اللہ تعالیٰ للناس معایبہ (یعنی اللہ تعالیٰ شائد نے جو کچھ بیان فرمایا تھا اور انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا اب اس کو خوب واضح طور پر جان کریں)۔

نیز صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: **وَبَشِّرِ الصَّادِقِ** یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپا لیا وہ کیا لوگوں کو گمراہی پر ڈال ان کی توبہ اُسی دقت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں۔ ان کے قول اہل سے جو خدائیاں پیدا ہوئیں اور عوام و خواص میں جو گمراہی پھیلی اسکی طرہ کریں جو حقوق تلف ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں۔

یہ بات بہت اہم ہے جسکی طرف لوگوں کی بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد خیال لوگ جہاں حق کو چھوڑ کر خود و مجتہد اور مجتہد دین جاتے ہیں اور مصنف اور مضمون نگار ہونے کے زعم میں زور قلم دکھاتے ہیں ایسے لوگ اہل سنت و اجماعت سے ہٹ کر اپنی راہ نکالتے ہیں اور اُسی کی اشاعت کرتے ہیں یہ لوگ، توبہ کرنے لگیں تو صرف تہ تی میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ صاف صاف اعلان کریں اور عوام کو بتائیں کہ فلاں فلاں عقیدہ یا فعل کو جو ہم نے اہل سنت و اجماعت کے مسلک کے خلاف تبلیغ و اشاعت کی ہے وہ غلط ہے۔ بجل قتلوں کا دور ہے۔ بہت سے لوگ صریح کفر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب توبہ کرتے ہیں تو چپکے سے توبہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ **قَاتِلُوا وَأَصْلَحُوا** و **بَشِّرُوا** تیوں پر عمل کریں۔

فائدہ اولیٰ: جہاں ہم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ وہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے واقف ہو حلال حرام کا علم رکھتا ہو مسائل سے پوری طرح واقف ہو مسئلہ بتائے فتویٰ دینے کا مقام اُسی شخص کا ہے۔ غلط مسئلہ بتانے کا وہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **مَنْ مَثَلَ مِنْ عِلْمِهِ غُلْبَةً ثُمَّ كَتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُجْمٍ مِنْ نَارٍ** (کہ جس شخص سے علم کی بات پچھنی گئی تھے وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی) (سنن الترمذی ابواب العلم)

اس میں لفظ غلبۃ جو زیادہ فرمایا ہے یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو شخص جانتا ہو بتانے کی ذمہ داری اُسی کی ہے۔ علم اگر دینی بات بتانے کی جرأت کرے گا تو گمراہی کے گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! جسے علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے اور جسے معلوم نہ ہو تو واللہ اعلم کہہ دے (یعنی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے) اس نے کہہ دیا کہ یہی علم کی بات ہے کہ جو کچھ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں اللہ اعلم کہہ دے اور خود کو تو اپنے پاس سے نہ بتا دے اور جب تک عالم نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا ہے۔ **قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَأَنَا مِنَ الْمُسْتَكَفِرِينَ** (آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)

اسی لئے علماء نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم (یعنی یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے) بہت سے باتیں احکم آدمیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں لا ادری کا خدائی نہیں ہے ہر بات ہاتھ کو تیار ہیں اور علم بڑھے بغیر دینی کتابیں لکھتے ہیں غلط مسائل جمع کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کسی اچھے علم والے باہر مفتی سے کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو وہ ابھی غور ہی کر رہا ہے لیکن پاس کے بیٹھے والے جاہلوں نے بتا کر بات ختم بھی کر دی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ دینی ذمہ داری اور آخرت کے مواخذہ کا احساس نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اَجْوُءُ ثَمَّ عَلَى الْغُبَا اَجْوُءُ ثَمَّ عَلَى النَّارِ (یعنی تم میں جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے وہ دوزخ میں جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے) (سنن ابوداؤد)۔

درحقیقت قرآن کے مکی بتانا یا حدیث کی روایت کرنا یا مسئلہ بتانا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ حضرت محمد بن المنکدر نے فرمایا کہ بلاشبہ تم (جو علم کی باتیں بتانا ہو) اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جانا ہے۔ سب اس ذمہ داری سے نکلنے کا راستہ سوچے (سنن الدارمی) نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انگل سے اور پھر پور علم کے بغیر باتیں نہ بتائے اور جو کوئی بات معلوم نہ ہو صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا۔ جو علم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اُسی پر ہے جس نے اُسے فتویٰ دیا۔ (سنن دارمی) اور (سنن ابوداؤد)۔
اول تو مسئلہ خوب تحقیق کے بعد بتائیں پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعلان کریں اور جسے فتویٰ دیا ہو اُسے تلاش کریں اور بتائیں کہ ہم سے غلطی رہ گئی صحیح مسئلہ یہ ہے۔

فائدہ ثانیہ: علم کی باتوں کو چھپانا گناہ ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث اور حدیث سے معلوم ہوا لیکن بتانے والے کو یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ سائل جو کچھ پوچھ رہا ہے وہ اس کے جواب کو سمجھنے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر سمجھ نہیں لے تو اس سے مطلب کیا نکالے گا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی تو وہ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں اور کسی شخص میں تو نہ پڑ جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتا دو جو جانتے پہچانتے ہوں (ان کی عقل و فہم سے اُدھنی باتیں کہو گے تو وہ اللہ و رسول کی تکذیب کریں گے) کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے (بخاری) حضور اقدس ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو جنت میں داخل ہوگا) انہوں نے عرض کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ لوگ (اس پر) بھروسہ کر لیں گے (اور اعمال چھوڑ دیں گے) (صحیح بخاری)۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِي يَفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى لَمَعْوَنٍ۔ (جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء کا جواب دے وہ معاون ہے) (سنن دارمی و رواہ الطبرانی فی المعجم کبیر کانی جمع النوازل)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تَشَاوَوْا هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَآلِكَةِ وَالنَّاسِ

ہے۔ فک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے سو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی اور

اَجْمَعِيْنَ ۚ خُلِيْدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

تمام لوگوں کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی

کفر پر مرنے والوں پر لعنت اور عذاب

تفصیل: اس آیت شریفہ میں کفر پر مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے آیت کا عموم ان یہود کو بھی شامل ہے جو کفر پر تھے رہے اور دوسروں کو بھی کفر پر جہانے رہے۔ حضور اقدس ﷺ کی نعت اور صفت کو چھاپا اور حق کو قبول نہ کیا اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیا اور یہود کے علاوہ دوسرے تمام کفار نصاریٰ مشرکین منکرین خدا منکرین رسالت انبیاء علیہم السلام اور منکرین عقائد اسلامیہ اور منکرین ضروریات دین اور ختم نبوت کے منکر اور تمام ملاحدہ اور زنادقہ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر کافر ہو گئے ان سب کو آیت کا عموم شامل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تمام کافر جو کفر پر جا گئے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب فرشتوں کی اور سب انسانوں کی گزشتہ آیت کی تفسیر میں بتا دیا گیا ہے کہ لعنت خدا نے پاک کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑی دوری یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جائے کافروں کے لئے یہ سب سے بڑی لعنت ہے اس کے لئے خَالِدِیْنِ لَیْسَ بِہَا فرمایا۔ حضرت ابو العالیہ نے اسکی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا خالداً یعنی جہنم فی اللعنة یعنی وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہوں گے اور لعنت میں رہیں گے۔ (درمنثور)

شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال وارد ہو کہ کافر تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں کی لعنت کیسے ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے مگر آخرت میں سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ سورۃ تکوین میں ہے۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بَبَعْضٍ لِّبَعْضٍ تَفْضُكُمُ بَعْضًا وَمَا الْآزُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (یعنی پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حاشیہ نہ ہو گا)۔

سورۃ اعراف میں ہے۔ ثُمَّ لَمَّا دَخَلْتُمْ اُتُتْ اَنْفُسُكُمْ حَتَّىٰ اِذَا رَكُوتًا لَّیْسَ بِہَا عِوَجٌ فَاَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا وَاَلَمْتُمْ زَنَا هَؤُلَاءِ اَصَلُّوْنَا لَانْفُسِهِمْ عَذَابًا جَفَعًا مِّنَ النَّارِ (جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں ایک دوسرے کو پائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا لہذا ان کو آگ کا دامن عذاب دے)۔

اور سورۃ احزاب میں فرمایا۔ وَقَالُوا زَنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَةً وَشَجَرًا نَّوْنَا لَا حِلَّ لَنَا الْمَسِيَّلَا زَنَا اِنْہُمْ جَمْعٌ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْقَنُہُمْ لَعْنًا مَّجْمُوعًا (اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی سوائیہوں نے ہم کو رہے سے بھگا دیا اے ہمارے رب ان کو بھری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے فرشتے لعنت کریں گے۔ پھر قرآن میں اس پر لعنت بھیجیں گے)

پھر فرمایا۔ لَا يَخْفُفُ عَنْہُمْ الْعَذَابُ یعنی ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا سورۃ نمل میں فرمایا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوْنَا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَذَنَبُوْنَا عَذَابًا لَّوْیَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْنَا یَفْسِدُوْنَا (یعنی جو لوگ کفر کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے اُن کے لئے ہم ایک سزا پر دوسری سزا ہمہ بلدان کے فساد کے بڑھادیں گے)۔

سورہ زمر میں فرمایا: اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ غَلَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ لَا يَخْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ (بلاشبہ مکر میں جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اُن سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر رہیں گے)۔ سورہ مومن میں فرمایا: وَقَالِ الْفٰلِقِيْنَ فِي النَّارِ لِيَخْرُجَهُنَّ جَهَنَّمَ اذْهَبْنَ وَتَكُنَّ بَخِيْفَ عَنَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَلَا تَوَدُّنَّ أَنْ تَكُنَّ فَاكِهٰتُمْ زُكَاةِكُمْ بِالْهٰتِنٰتِ فَاَلُوْا نَسِيْ فَاَلُوْا لِمَا ذُخِّرَ وَمَا دَعَا الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ خِلَالٍ (اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے داروغہوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے تم دعا کرو ایک دن ہر عذاب ہلکا فرما دے وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر نہ آئے تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ ورنہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعاؤں سے گریز)۔

آخر میں فرمایا: وَلَا هُمْ يُنْكِرُوْنَ (اور اُن کو مہلت نہ دی جائے گی) مہلت اُسے دی جاتی ہے جسے اجلی کرنے کا موقع دیا جائے۔ کافروں کو بہر حال دائمی عذاب میں رہنا ہے کسی طرح کی اُن کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی نہ اُن کو کسی طرح کی معذرت خواہی کی اجازت دی جائے گی۔ سورہ مسرات میں فرمایا: هٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَفُوْنَ وَلَا يُوَفَّقُوْنَ لَهُمْ فَيُظْفَرُوْنَ وَيُلَى يَوْمِيْلَ الْاَلْمَكْدِيْهِ (یہ دن ہے جس میں وہ نہ بولیں گے اور نہ اُن کو اجازت دی جائے گی کہ حضور پیش کریں۔ ہلاکت ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لئے)۔

لعنت کرنے سے متعلق مسائل

مسئلہ: عام طور سے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور ظالموں پر اللہ کی لعنت لیکن کسی خاص شخص کو مقرر کر کے یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے خواہ مومن ہو یا کافر ہو خاص طور پر عین کر کے صرف اسی شخص پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مبنی ہو جیسے فرعونؑ۔ اکیلیبؑ۔ ابوجہل وغیرہم جو شخص اسی دنیا میں موجود ہے اور حالت کفر میں ہے اس کو بھی تحسین طریقہ پر ملعون کہنا جائز نہیں کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کفر پر مقرر ہے۔ بہت سے لوگ اس میں بے احتیاط ہوتے ہیں نہ صرف کافروں کو بلکہ مسلمانوں کو ملعون سمجھ کر دیتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی زبان اس میں زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ سوا آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے سوز زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے جب کوئی جگہ شخص پاتی تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے۔ سوا کر وہ اس کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے اور اگر اس کا اہل نہیں تھا تو اسی پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے لفظ زبان سے نکالے تھے۔ (سنن ابوداؤد و کتاب الادب ص ۱۶ ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہٹانے پر عائشہؓ نے ہوا پر لعنت کر دی حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر۔ کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت عائد جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤد و کتاب الادب)

مسئلہ: سنت کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہوں اُن کا استعمال کرنا بھی اسی وقت جائز ہے جبکہ اصول کے مطابق اس پر

لنت بھیجا جائز ہو۔ لفظ مردود بھی ملعون کے معنی میں ہے۔ اور پشکار بھی اردو میں لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ عورتوں کو لعنت اور اس کے ہم معنی لفظ استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے عورتوں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! تم صدقہ کرو مجھے ودرخ میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۱۱۳ از بخاری و مسلم)

وَالْهٰكُمُ لِلّٰهِ وَالْحُجْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

اور تمہارا حرم اور ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ وحی ہے زحم ہے

معبود حقیقی ایک ہی ہے

تفسیر: اس آیت میں خالق تعالیٰ شہد کی توحید بیان فرمائی ہے اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ وحی ذات صفات میں یکا ہے اور تمہا ہے سوا ایک ہے وہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسکی کوئی نظیر نہیں اور اس کا کوئی ہمسرا برابر نہیں۔ وہ واحد ہے احد ہے وحدہ لا شریک ہے۔ ساری مخلوق کو تمہا اسی نے پیدا فرمایا۔ لہذا وہی واحد معبود ہے ساری مخلوق پر وہ رحم فرماتا ہے۔ لوگوں نے اس کے علاوہ جو دوسرے معبود بنائے ہیں وہ جموئے معبود ہیں ان میں سے کوئی بھی مستحق عبادت نہیں نہ وہ خالق ہیں نہ مالک ہیں نہ مددگار ہیں نہ مددگار ہیں۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰتِ الْفٰلِقِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْاَلْبَسِ وَالْجَبَلِ الْوَحْدِ وَالْجَبَلِ الْوَحْدِ

بلکہ آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات و دن کے لٹ بھرنے میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں

الْبَصْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ

سمندر میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے یعنی پانی پھر زندہ فرمایا اس کے ذریعہ زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَكَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَبَرِّ

اس کے بعد وہ جانے کے بعد ہر پھلدار پتے پر سے ہر قسم کے پتے پھرنے والے ہاروں ہواؤں کے گردش کرنے میں ہر بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان سفر کریں

السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَلِيْكَ لِقَاؤُهُمْ يَعْقِلُوْنَ

خبر نہ لیں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں

توحید کے دلائل کا بیان

تفسیر: تفسیر در منثور ص ۱۲۳ ج ۱ میں ہے کہ جب آیت وَالْهٰكُمُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو مشرکین کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ جو کچھ کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت

نازل فرمائی اور اپنے خالق و مالک ہونے کا اور کائنات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ مشرک بھی جانتے ہیں کہ یہ تصرفات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ سمجھ سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں اور حضرت عطار سے منقول ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آیت کریمہ وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ نازل ہوئی تو مکہ میں کفار قریش نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگوں کا ایک ہی معبود ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اِنَّ لِیْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ (۱۰۸) نازل فرمائی۔ ان آیات میں غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور واحد ہے اور وہ ہر چیز کا معبود ہے اور ہر چیز کا خالق ہے (ایضاً ص ۱۰۸) مشرکین کا عجیب طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پرورش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ دیتا ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ پیدا فرماتا ہے لیکن مشرکین عبادت دوسروں کی کرتے ہیں اور عجیب تر بات یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات آئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو تعجب سے کہنے لگے اَنْجَعِلْ اِلٰہِیْنَا وَاجِدْ اِنِّیْ هٰذَا لَشَیْءٌ غَرِیْبٌ۔ (کیا تم معبودوں کو ایک ہی معبود بنادیا بلاشبہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے) دنیا بھی عجیب جگہ ہے جو بھی چیز رواج پا جائے غلو کیسی ہی باطل اور بُری اور رواج کی وجہ سے لوگ اسے اچھی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ انسانوں پر فرض ہے کہ وہ صرف اپنے خالق مالک کی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں۔ یہی انسانوں کا دین ہے جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا اور اختیار کیا اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس کی دعوت دیتے رہے۔ جب لوگوں میں شرک پھیل گیا تو اسی سے مانوس ہو گئے اور توحید کی دعوت پر تعجب کرنے لگے۔ مذکورہ بالا آیت میں چند ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو سب کے سامنے ہیں اور سب کو اثر رہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت و تصرف سے وجود میں آئی ہیں اور ان کا بقا اور وجود صرف اسی کی مشیت سے ہے۔ کسی دوسرے کو ذرہ بھر بھی انکے وجود و بقا میں دخل نہیں۔

آسمان و زمین کی تخلیق

سب سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا: وَلَمَّا سَاَلْنٰهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (۱۰۹) اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سورۃ احقاف میں فرمایا: قُلْ اَرَاَیْتُکُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوَّلٰی مَا خَلَقْنَا مِنْ الْاَرْضِ اَمْ لَہُمْ شِرْکٌ مِّمَّنْ السَّمٰوٰتِ اَمْ یَحْتَسِبُ مَنۢ قَبْلِ ہٰذَا اَوْ تَاْوَلُوْا مِّنۢ عَلٰمٍ اِنْ کُنْتُمْ حٰقِقِیْنَ (۱۱۰) آپ کہیں گے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی یا ان کا آسمان میں کچھ ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہے یا وہ کوئی مضمون منقول لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

رات دن کا آنا جانا: آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر فرمانے کے بعد اختلاف النہل و النہار یعنی رات دن کے آگے پیچھے آنے ایک کے کم ہونے دوسرے کے زیادہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ لقمان میں ارشاد ہے۔ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ مُعَلَفًا لِّمَنۢ اَرَادَ اَنْ یَّذْکُرْ اَوْ اَرَادَ فُتُوْرًا (۱۱۱) اور وہی ذات پاک ہے جس نے بتا دیا رات و دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا ارادہ کرے شکر گزار

ہونے کا) سورہ زمر میں فرمایا: خَلَقَ السَّحَابَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَفِّرُ الْكُفْرَ عَلَى النَّهَارِ وَتُكْفَرُ النَّهَارَ عَلَى الْكُفْلِ وَتُضْحَرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ (پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ روزہ لپیٹتا ہے۔ رات کو دن پر گور لپیٹتا ہے۔ دن کو رات پر اور اس نے مہر فرمایا۔ سورج کو اور چاند کو)

[illegible]

عزت اور دین کا وجود میں آنا کم و بیش ہوتا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کلام کے تحت ہے کسی کو اس میں دیر بھی دخل نہیں سب ملحق اس کو جانتے اور ماننے ہیں۔

سمندروں میں جہازوں کا چلنا

پھر تیسری نشانی کا ذکر فرمایا: وَالْقَلْبُکَ الَّذِیْ فُجِّرَ بِیْهِ الْخَبْرُ بِمَا یَنْقُضُ النَّاسُ (یعنی جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں وہ سامان لے کر جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں) ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے سمندر خود اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے اس میں طرح طرح کے جانور اور بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کے کام آنے والی ہیں۔ سمندروں نے ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملاد رکھا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتا تو خشکی ہی کے ذریعہ ذور و نزدیک کے سامان کو منتقل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں جاری فرمادیں، مگر اللہ چاہتا تو کوئی کشتی سمندر کی سطح پر نہ چلتی بلکہ ڈوب کر رہ جاتی۔ ایک موٹی سمندر کی سطح پر جیسے ٹھہر سکتی۔ لیکن ہزاروں من کے جہاز اور کشتیاں سمندر کی سطح پر ہزاروں من سامان لے کر چلتی ہیں۔ یہ سامان یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ تک جاتا ہے۔ ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیداوار سے مستفیع ہوتے ہیں۔ بلا جودیکہ ہوائی جہازوں کی سروس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور فرہنگیں بھی کثیر تعداد میں چلنے لگی ہیں لیکن سامان کے نقل و حمل کے لئے آج تک بحری جہازوں سے بہ زیادتی ٹھہرا ہے۔

سورۃ محل میں فرمایا: وَتَرَى الْمَلَائِكَ مُوَاجِعِينَ وَتَلْقَوْنَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اور ان کشتیوں کو دیکھنا ہے کہ سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو)

سمندر کا سفر ہے نیچے پانی ہے۔ اوپر آسمان ہے۔ ہماری بھڑک جہاز دنیا کا حلاطم ہواؤں کے تھپیڑے اور ڈوبنے کا ڈر۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ جو سامان لدا ہوا ہے اور جو لوگ اس میں سوار ہیں۔ صرف اللہ کی حفاظت سے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں جب سمندر میں طغیانی آجائے تو ڈرتے ہیں اور لرزتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہیں پاتی اور صرف اُس کو پکارتے ہیں۔ سارے باطل مجبوروں کی پادریوں ہی دھری رہ جاتی ہے۔ سورۃ عبقرت میں فرمایا: إِنَّمَا رَجَئُكَ فِي الظُّلُمَاتِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُوا بِمَا الْكُفْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَسَمٌ مِمَّا يُلْفُونَ (بھر جب لوگ کسی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد

صاحب الروح) عربی لغت کے اظہار سے ذائقہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلے پھرے اگرچہ عرف عام میں بڑے بڑے جانور گائے، بیل، بکھنس، اونٹ وغیرہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے طرح طرح کے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس قدر کثیر تعداد میں مختلف اجناس و اصناف کے جانور پیدا فرمائے ہیں ان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ سورتیں الگ الگ ہیں۔ منافع مختلف ہیں۔ اور ان سب پر انسان کو مسلط فرمادیا ہے۔ خوب زیادہ غور کیا جائے اور ایک ایک جانور کے خواص پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار قدرت الہیہ کے مظاہر کچھ میں آ جاتے ہیں۔

ہواؤں کو مختلف رُخوں پر چلانا

چھٹی نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **وَنُفِثَ فِيهِ الرِّيحَ لِيُفِثَ فِيهِ** یعنی ہواؤں کو چلانے پھرانے ان کے رُخوں کو بدلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں جس رُخ پر اللہ چاہتے ہیں۔ اور یہی جاتی ہیں۔ نیز چلنے کا حکم ہو تو نیز چلتی ہیں اور آہستہ چلنے کا حکم ہو تو آہستہ چلتی ہیں عذاب کا دار بھی جاتی ہیں اور رحمت کا سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں ہے کہ اٹکا رُخ بدل دے یا ان کی نیز رکاری کو کم کر دے یا ست رکاری کو تیز کر دے۔ سورہ روم میں فرمایا: **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ فَتُبْرِاتِ لِيُبَلِّغَ بِكُمْ بَرَاقَاتٍ مِنْ سَمَوَاتِهِ وَتُخَوِّفَ فِي الْفُلُكِ** **بِأَنفَرِهِ وَتُخَوِّفُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** (یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں اور ناکہ تم کو اپنی رحمت چکھادے اور ناکہ کشمیاں اس کے عزم سے چلیں تاکہ اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو) قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لئے ہوا بھیج دی وہ آندھی بن کر سات رات اور آٹھ دن چلتی رہی۔ پوری تافران قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اُس کو نعمت بدایا۔ صبح کو ایک ماہ کی مسافت تک لے جاتی تھی اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ شہد نے آندھی بھیج دی جس نے دشمنان اسلام کو دبا دیا۔ ان کے خیمے کھڑ گئے ہاڑیاں الٹ گئیں۔ آگے پھرے مٹی سے اُٹ گئے۔ سخت تیز اور سخت ٹھنڈی ہوا تھی جس کی وجہ سے بدحواس ہو کر ہماگ کھڑے ہوئے۔

سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ خَلِيفَتَكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ خُذُو قَوْمَنَا خَلِيفَتَهُمْ** **رَبِّعًا وَخُذُوا قَوْمَنَا** (اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی امت کو جب تک گئے تمہارے پاس لشکر سوم نے بھیج دیا ان کے نوے ہا کھڑے ایسے لشکر کو جسے تم نہیں دیکھتے تھے) (صحیح بخاری میں ہے) کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نصرت بالحق والحق بالحق عاد بالہود یعنی عباد کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو ہود کے ذریعہ ہلاک کی گئی (عباد اور ہود ہواؤں کے نام ہیں)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا رحمت لے کر آتی ہے اور عذاب لے کر آتی ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو اُسے نہ کہو اللہ تعالیٰ سے اس کی خبر کا رسول کر اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ (ترمذی میں ہے) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ ﷺ یوں دعا فرماتے تھے۔ **اللَّهُمَّ بَلِّغْ خَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ وَأَخْوَئِهَا مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ** (اے اللہ میں آپ سے اس کی خبر کا اور جو کچھ میں ہے اس کی خبر کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی پناہ مانگتا

ہو اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ پر لیکر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ (صحیح مسلم ص ۹۹۸ ج ۱)

ہادلوں کی تسخیر

ساتویں نشان دیکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالْمَسَاكِينُ الْمُسْتَغْنٰی وَالْأَرْضِیُّ (اور پلوں میں نشانی ہے جو مسکین ہیں آسمان وزمین کے درمیان) بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان وزمین کے درمیان سفر فرمایا کہ یہ پانی بھر بھر کر لاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ان کو دیکھ کر لوگ اپنے انتظام کر لیتے ہیں اور پانی سے بھرے ہوئے بادلوں اُپر ہی جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

سورہ اعراف میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَحَابٌ نُّفِثَ مِنْهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (اور وہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو وہ خوش کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ سحابیں نکلنے لگیں تو ہم اس بارل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر اس کے ذریعہ پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے۔ تاکہ تم سمجھو)

بادلوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نئی اسرائیل کو میدان تیس میں سپرد فرمایا۔ بادلوں ان کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور تصرف سے بادلوں کا ہلکا بھاری ہونا بہت زیادہ بادلوں کا آ جانا بالکل ختم ہو جانا انکروں کے سامنے ہتار دیتا ہے۔ سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب آنے کی ابتداء اسی طرح سے ہوئی تھی کہ عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ بادل ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بادشہ برسائے گا۔ سخت گرمی کی وجہ سے جب میدان میں نکل کر کھڑے ہو گئے تو بجائے بارش کے سخت آندھی آگئی جس کی وجہ سے وہ بالکل تھس تھس ہو کر رہ گئے۔ (صحیح بخاری) جس ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ جب کوئی بادل یا ہوا دیکھتے تھے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک میں ظاہر ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس میں پر کہ بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بادل آجائے تو آپ کے چہرہ مبارک میں پریشانی محسوس ہوتی ہے آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے اس میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو کھوکھلا کے ذریعہ عذاب دیا گیا۔ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا (جس کی ابتداء بادل ظاہر ہونے سے تھی) تو انہوں نے کہا ہذا علیٰ حق مفعولنا (کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا) لیکن وہ ہوا کی صہرت میں سخت عذاب تھا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ جب آسمان میں کچھ بادل وغیرہ معلوم ہوتا تھا تو آنحضرت سرور عالم ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آپ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے جب بارش ہو جاتی تھی تو آپ کی وہ کیفیت جاتی رہتی تھی۔ (صحیح مسلم ۵۰۷۷)

یہ امور جو آیت میں مذکور ہوئے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کی نشانیاں ہیں تو حید کے منکر بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کی تصرف سے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی تو حید کا اقرار نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ امور جو آیت میں مذکور ہوئے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کی نشانیاں ہیں تو حید کے منکر بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کی تصریف سے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی تو حید کا اقرار نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذَا نُجِيَ نَفْسُهُمُ كَهَيِّبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے علاوہ اس کے شریک تصور کر کے ہیں جن سے اس کی عبادت کرتے ہیں اسی اللہ سے محبت ملے اور سب سے بڑا

آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ

ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے اور اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جس وقت انہیں عذاب کو کھلا جائے گا تو

لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔

مشرکین کی باطل معبودوں سے محبت اور اس پر سخت عذاب

تفصیل: توحید کا ذکر کرنے اور توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کی حالت بیان فرمائی جنہوں نے توحید سے منہ موڑ کر شرک کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود تصور کر لئے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے لئے خدایں مانتے ہیں۔ اور ان کے لئے چاند اور سورج کرتے ہیں۔ ان کا حال بتانے کے بعد فرمایا: يُجِئُوهُمْ فَكُفُّوا أَعْيُنُهُمْ لِيَرَوْا كَيْفَ يُصِفُ لَهُمْ سَخِرَ لَكُمْ مِنَ النَّفْسِ إِنَّهُ كَانَ غَافِلًا۔

صاحب مدوح المعانی لکھتے ہیں ص ۳۳۲ ج ۲ کہ یہاں محبت سے تعظیم اور فرمانبرداری مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں اور باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت میں اسی طرح لگتے ہیں جیسا کہ معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنا لازم ہے چونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سر سمجھتے ہیں اس لئے وہ ضمیر مع لائی گئی جو عقائد کیلئے استعمال ہوتی ہے یعنی يُجِئُوهُمْ فرمایا يُجِئُوهُمْ نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے اُنْذَانًا سے قوم و قبیلے اور علاقہ کے بڑے لوگ مراد لئے ہیں یعنی بہت سے لوگ اپنے رؤساء کو ایسا اللہ مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور فرمانبرداری کرنا لازم ہے۔

اہل ایمان کو اللہ سے محبت ہے:

پھر فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے) کیونکہ اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ کامل ہے اور درج ہے۔ اور مضبوط ہے۔ اس کی محبت میں کمی کی نہیں آتی۔ وہ کمی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مل نہیں سکتی اور غیر اللہ کی کمی بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ برخلاف کفار پرستوں کے کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ حقیقت جب کشتی میں سوار ہوں اور وہ ڈوبنے اور ڈنگانے لگے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ اور دوسرے احوال میں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک راہنیک کسی بات کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اُسے چھوڑ کر دوسرا بت تراش کر اس کے سامنے جبین پناہ لگاتے ہیں اور بعض مرچہ طلوع وغیرہ کا بت بنالیتے ہیں۔ پھر عند الضرورت اُسے کھا جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دیوالی کے موقع

پر (جو ان کا ایک تہوار ہے) کھاڑک کی سورتیاں بنائے ہیں پھر ان کو بیچتے ہیں اور چھوٹے بڑے ل کر ان کو کھا جاتے ہیں۔

پھر فرمایا: وَلَوْ فَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَرْجُو الْعَذَابَ لَآتَى الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (کہ جن لوگوں نے خدا کے ہمسرمجرب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس موقع پر ان کو بہت زیادہ عذاب پیشانی اور شرمندگی ہوگی جس سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ یہ آیت کی ایک تفسیر ہے۔ اور اس تفسیر کی بناء پر جواب لو مزدلف ہے۔)

قال الصیحاوی لو یعلمون ان القدرة لله جميعا اذا علموا العذاب لندموا اهد الددم۔ اور مفسران کثیر (ص ۷: ۱۲) نے اکی تفسیر اس طرح کی ہے کہ۔

اگر وہ جان لیں اس عذاب کو جسے وہاں یوم قیامت میں دیکھیں گے (جو سخت عذاب ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کو دیا جائے گا) تو آج ہی اس دنیا میں اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ مفسر بیضاوی نے بعض مفسرین سے آیت کی تفسیر اس طرح بھی نقل کی: وَلَوْ فَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَرْجُو الْعَذَابَ لَآتَى الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا يَهْوُ غِيْرَهُ (یعنی جنہوں نے ظلم کیا اگر وہ جان لیں کہ ان کے بنائے ہوئے خدا فتح دینے والے نہیں ہیں تو یہ بات ضرور جان لیں کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع اور ضرر کا مالک نہیں۔ اس صورت میں یہی کامفول یعنی ائندادہم لا ینفع محذوف ہوگا۔ و ذکرہ فی الروح ايضا (ص ۲۵ ج ۲)

إِذْكَرْنَا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ

جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں

الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ لَنَا كَرَّةً

جس کے آئیں گے تعلقات اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش ہم کو واپس جانا نصیب ہو جاتا تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے۔

مِنْ أَكْذَابِكَ يُرِيدُ اللَّهُ أَغْلَاهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اللہ اسی طرح دکھائے گا کہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے

قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے

بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پشیمانی ہونا

تفسیر: ان آیات میں کافروں کی ایک اور حسرت اور عداوت اور شامت اور فطاعت ذکر فرمائی۔ اور وہ یہ کہ بڑ لوگ دنیا میں کاشوا تھے اور قوموں اور قبیلوں کے اور ملک وطن کے بڑے تھے جن کے پیچھے چل کر ان کی اوداؤں اور قوم و قبیلہ نے اور ملک کے محسنے والوں نے اپنا تاس کھویا اور کفر اور شرک میں جلا ہوئے۔ یہ سرداران قوم اور زعماء ملک و وطن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں اور پیچھے چنے والوں اور اگی رضا مندی کے لئے قربانیاں دینے والوں سے صاف

ساف کہہ دیں گے کہ ہمارا تہمید کوئی تعلق نہیں اور یہ بیزاری ایسے موقع پر ہوگی جب ان کے ماننے والے اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے اور کفر و شرک پر مرچے ہوں گے وہاں نہ ایمان نہ کفر ہوگا نہ دنیا میں واپس آ سکیں گے اور عذاب بجھتے گے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو چکے ہوں گے اور کوئی کسی کو کسی طرح بھی مدد نہ دے سکے گا۔ کما قال تعالیٰ۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَیْثُمْ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ (سورہ مؤمن) (ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی اطاعت کی جائے)

جب سرداران قوم بیزاری ظاہر کر دیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا۔ یوں کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں جیسا کہ آج وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ پھر فرمایا: تَحْلِلُكَ لِيَوْمِهِمْ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَكِبُونَ۔ (یعنی جس طرح ان کو آپ کی بیزاری کا شہر دکھایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے اعمال بھی حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے گا اور حسرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دوزخ کے عذاب کے ساتھ حسرتوں کا عذاب مستقل عذاب ہوگا۔ بار بار نام ہوں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اتباع کر لیتے تو اچھا تہمید کفر و شرک اختیار نہ کیا ہوتا فلاں فلاں عمل اختیار کرتے تو کیسا ہی اچھا ہوتا اور اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اس دن کا سوچنا سمجھنا نام ہوتا۔ دوزخ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی اُس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

اے لوگو! کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں اور مت پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے۔

لَئِنْ لَمْ تَعُدُّوا عِدَّةَ يَوْمٍ فِي الدِّينِ ۖ إِنَّكُمْ بِأَمْرِكُمْ بِالشُّوَرِ وَالْفُتُوَرِ ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

بے شک وہ تمہارے لئے کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو مرتب برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے وعدہ ہاتھیں لگاؤ

مَا لَا تَعْمَلُونَ

جن کو تم نہیں کرتے

حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پرہیز کرنے کا حکم

تفسیر: ان آیات میں اول تو جن چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کریں۔ شیطان کا اتباع کرنے اور انکی بات ماننے میں سراسر نقصان اور خسران اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کا کوئی مشورہ اور کسی بھی عمل کی ترغیب انسانوں کے لئے خیر نہیں ہو سکتی وہ تمہارا دشمن ہے اس لئے دشمنی پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ اُسے دوزخ میں جاتا ہے انکی کوشش یہ ہے کہ سب نبی آدم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ الٹی ہی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے

کو تم سے شرک کرائے اور تمہیں غلط عقیدوں پر ڈالے۔ اور پھر تم سے یہ کہوائے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اور انکی رضا کے لئے کیا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا مَا يَجِئُكُمْ فَاُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ (اور وہ لوگ، جب کوئی شخص کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم نہیں دیتا، کیا خدا کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم نہیں جانتے)۔

اسباب النزول المواحدی ص ۴۳ میں ہے کہ آیت يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَخَافُوا مَا طَعْنُ الْأَرْضِ (الایہ) نئی تفسیر اور نئی خواہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کچھ کہتیاں کچھ جانور اپنے اوپر حرام کر لئے تھے اور جن جانوروں کو حرام کیا تھا (ان کی حرمت کے لئے کچھ شرطیں اور قیدیں لگا دی تھیں اور) ان کے نام بحیرہ، سب اور وسیلہ اور حرام تجویز کر لئے تھے۔ سورہ مائدہ اور سورہ النعم کی تفسیر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی تفصیلات مذکور ہوں گی۔ یہ باتیں ان کو شیطان نے بتائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ جو تحریم و تحلیل کا سلسلہ مشرکین نے نکالا تھا اس میں شیاطین کو اور جن کو راضی رکھنے کے جذبات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر لینا حلال نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شریعت کو بدلنا ہے۔ درحقیق کرنا ہے۔

تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے

سورہ مائدہ میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوْا حَيْثُ كَانَ مَأْكُلُ اللَّهِ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (اے ایمان والو! اللہ نے جو چیز تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو۔ بلاشبہ اللہ سے نکلنے والوں سے محبت نہیں فرماتے)۔

حضور اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ شہدینے کے متعلق فرمایا تھا کہ اب ہرگز نہ پیوں گا اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔

(اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے) ایسی بہت سی رکھیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ اعتقاداً بھی بہت سی حلال چیزوں کو حرام سمجھ رکھا ہے مثلاً ذی قعدہ کے مہینہ میں (جسے عورتیں خالی مہینہ کہتی ہیں) کا اور محرم اور صفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آگے نکلے ہیں اور ان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ ماہ محرم میں میاں بیوی والے تعلق سے بچتے ہیں۔ اور بہت سی قوموں میں عید عورت کے نکاح جانی کو معیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کو حرام بنا رکھا ہے۔ بہت سی قوموں میں ماموں خالہ چچا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے کو عملاً بلکہ اعتقاداً حرام قرار دے رکھا ہے۔ یہ سب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح حلال کو حرام کرنا منع ہے اسی طرح حرام کو حلال کر لینا بھی منع ہے۔ حرام و حلال مقرر فرمانے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے خواہ اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہو یا اپنے نبی ﷺ کی زبان سے جاری ہو۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْبُدُ إِلَهُاتِكُمْ (اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا زبانی جھوٹوئی ہے ان کی نسبت یہ بات کہو کہ لاں چیز حلال ہے نہ وہ ظاہر حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دے گی)۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ

نہیں کہہ جاتے کہ تم اس کا اتباع کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں کہ گناہم اگر کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا کیا

كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۳۱﴾

وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہیں

باپ دادے ہدایت پر نہ ہوں تو ان کا اتباع اور اقتداء باعث ہلاکت ہے

تفسیر: مشرکین کا یہ طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو مقتدی سمجھتے رہے ہیں۔ ان کو ہزار بھایا جائے حق کی دعوت دی جائے تو حید کی طرف نکال دیا جائے۔ اللہ کے دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لئے کہا جائے تو حید کی دلیلیں خوب کھول کر بیان کر دی جائیں۔ اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح کر کے بتا دی جائے تو بھی وہ کسی قیمت پر اپنے باپ دادوں کا دین کفر و شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریق اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اس آیت شریفہ میں مشرکین کی یہی بات نقل فرمائی ہے اور پھر اس کی تردید کی ہے۔ تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَوَلَوْ نَحْنُ اٰتٰىنَاھُمْ لَا يَتَّقُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ (کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ ہی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں) باپ دادوں نے اپنی تابہی سے شرک اختیار کیا غیر اللہ کی پرستش کی نہ رسم و رواج نکالے وہ لوگ کیسے لائق اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معلوم ہے کہ باپ دادوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں۔ واللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی نہ کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی نہ اس پر ایمان تھا۔ مگر انہوں نے اتباع کرنا کہاں کی سمجھ داری ہے۔ ہاں اگر باپ دادے ہدایت پر ہوں اور انہوں نے حق کی راہ بتائی ہو تو ان کا اتباع کیا جائے جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنے چیل کے ساتھیوں سے فرمایا: وَالتَّبِعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ اِذَا هُمُ مُّشْرِكُوْنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاَسْلَفُوْا فِيْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔ (میں نے اتباع کیا اپنے باپ دادوں اور ایمان الحق اور یہ عقوبت کی ملت کا باطل میں کسی کی بھی عقیدہ کرنا محال نہیں ہے۔ البتہ جو اہل حق ہو اللہ کے دین پر چلنا ہو اور اسی کی دعوت دینا ہو اس کا اتباع کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں فرمایا: وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اٰتٰىكَ الْاٰیٰتِیْنَ (جو شخص میری طرف رجوع ہو اس کا اتباع کرو)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْفِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاۗءَ وَبِدَاۗءِ صُمٍّ

اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال ہے جو آواز دے مگر کوئی چیز کو سمجھنے سے سوائے بھار کے اور نکال دے کے نہیں سمجھتا

بِكُمْ عَنْۢ فِہُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

گوئی ہیں ان سے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے

کافروں کی ایک مثال

تفصیل: صاحب روح المعانی (ص ۲۸ ج ۲) پر لکھتے ہیں کہ عہد یا مشہد ہر کی جانب میں مضاف محذوف ہے پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ کافروں کی رحمت دینے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کے پیچھے چل رہا ہو جو بس پکار اور آواز سننے میں اور اس سے زیادہ کوئی بات نہ سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آواز دی لیکن کیا کہا اس کو بالکل نہیں سمجھتے اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ کافروں کی مثال اس شخص کے جانوروں کی طرح سے ہے جو اپنے جانوروں کو پکارتا اور چننا چلاتا ہے اور جانوروں کو پکار کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ علامہ مطلب دہلوی صورت میں یہ ہے کہ کافر لوگ اپنی جہالت اور حماقت سے باپ دادوں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں حق سمجھتے اور قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس بارے میں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں۔ حق کی آواز سننے میں لیکن سب ان سنی کر دیتے ہیں۔ نہ اُجھڑنے والوں کو سوجھ کر دیتے ہیں اور نہ غور فکر کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ بالکل جانوروں کی طرح سے ہیں۔ آواز تو سنی لیکن سمجھتے نہیں۔

کافر بہرے کو نگے اندھے ہیں

بحر فریاد: حُمٌ نَحْمَةُ غَفَى فَهَمْ لَا يَتَّقُونَ۔ کہ یہ لوگ حق سننے کو تیار نہیں بہرے بنے ہوئے ہیں حق بولنے کو تیار نہیں کرتے۔
ہوتے ہیں۔ دلائل پر چلنے کو تیار نہیں۔ ائمہ عابدین اختیار کئے ہوئے ہیں۔ بچے عمار کو بچے ہیں۔ لہذا حق کو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن لَّكُمْ إِلَيْهِ تَعَبُدُونَ ۝

اے ایمان والو! کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو

حلال کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم

تفصیل: اس آیت شریفہ میں بھی پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم فرمایا اور اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو کیونکہ جو عبادت اس کی صحت و کبریا کی شان میں ہے وہ شکر کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ پچھاؤ اور شکر کرو۔ سورہ اسہما میں فرمایا: كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَہٗ (اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو) نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رہیں۔ اور ان کی نعمتوں کو گناہوں میں خرچ نہ کریں۔ جن حکیتوں میں رَزَقْنَاكُمْ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ دوسروں کا مال چھین کر یا پھرا کر یا خبیثت کر کے استعمال نہ کیا جائے کہ اللہ نے جو مال جس کسی کو دیا ہے وہ اگر چہ فی نفسہ اصول شریعت کے مطابق حلال اور طیب ہے۔ لیکن دوسروں کے لئے اسی وقت حلال اور طیب ہوگا جبکہ حلال طریقہ سے صاحب مال سے حاصل کیا ہو۔

حرام کھانے کا وبال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک اللہ پاک سے اور وہ پاک ہی (مال اور قول و فعل) کو قبول فرماتا ہے۔ (پھر فرمایا کہ) ہر ایک (حلال کھانے کے بارے میں) اللہ

جل شامہ نے قاضیوں کو جو حکم فرمایا ہے وہی مؤمنین کو حکم فرمایا ہے چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولو! طیب چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو اور مؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو کبیا سخر کر رہا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں جسم پر گرد و خرابی آتا ہو اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرنا ہو یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے نہیں ان حالات کی وجہ سے اُنکی دعا کی تکمیل ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۶ ج ۱)

اس حدیث میں حرام سے پرہیز کرنے اور حلال کھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ جو صدقہ حلال مال سے ہوگا وہی قبول ہوگا۔ اللہ پاک ہے اور اس کی بارگاہ میں پاک چیز ہی قبول ہو سکتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت فرمائیں۔ پہلی آیت میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو حکم ہے کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں اور دوسری آیت میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیزوں میں سے پاک چیزیں کھائیں۔ اللہ جل شانہ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ حلال کھائیں وہی حکم اپنے مومن بندوں کو دیا ہے۔ حلال کی اہمیت اور ضرورت ظاہر کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہو اور بد حال کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوں جسم پر فہار پڑا ہو اور وہ اپنی اسی بد حالی میں آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یارب یارب کہہ کر خدائے پاک کو پکار رہا ہو اور چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے اسکی دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے نہ تاحرام ہے اور لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے مسافر کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے اور مضطر وہ پیشان حال شخص کی بھی دعا مقبول ہوتی ہے۔ لیکن مسافر اور پریشان حال ہونے کے باوجود ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا نجس اور پھنسا حرام ہو آج کل بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ لوگ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ دعاؤں کا اس قدر اہتمام کیا اور اتنی بار دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ شکایت کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنا حال دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہر شخص غور کرے کہ میں حلال کتنا کھاتا ہوں اور حرام کتنا کھاتا ہوں جو پہناتا ہوں وہ حلال یا حرام سے ہیں یا حرام سے اگر بدولتی حرام ہے یا لباس حرام ہے تو اس کو ترک کریں ٹھوکر کھانے اور پوشاک کو حدیث شریف میں بطور مثال ذکر فرمایا ہے۔ ٹوڑھنا بچھنا ہار پوش کا مکان آسائش کی چیزیں اگر حرام کی ہوں تو وہ بھی لباس کے حکم میں ہیں انکا استعمال بھی حرام ہے۔

حرام کی کمائی کی چند صورتیں

رشوت آجکل بہت عام ہے سب کو معلوم ہے کہ رشوت کا مال حرام ہے۔ رشوت کا نام ہدیہ یا تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتی ہے۔ جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبے میں کام کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں ان کی رشوت تو حرام ہے ہی تحفہ بھی حلال نہیں اس لئے کہ جس کام کے لئے حکومت نے ان کو دفتر میں بٹھایا ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا رشوت لینے کے لئے ان اصول و قواعد کے خلاف کام کرتے ہیں جو کام کرنیوالے کے لئے مقرر کئے ہیں۔ سود کم ہوا یا زیادہ عوام سے لیا جائے یا کسی بھی ادارہ سے وہ سب حرام ہے اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیا جائے ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو

کیونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت بھی حرام ہے اور گناہ پر مدد کرنے کی اجرت بھی حرام ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت حرام ہے اور اس پر قلع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مردار، گوشت، تصویریں، مورچوں ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اور ان کی قیمت اور قلع بھی حرام ہے جتنے بھی ٹیکس ہیں سب کا وصول کرنا حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام دہشیں بھی حرام ہیں اور ان کی تحفہ و بھی حرام ہے۔ حکمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اسکی تحفہ بھی حرام ہے۔ بیکری، پانیسی، سراسر قمار ہے یعنی جو ہے زندگی کا بیکریہ یا مول تجارت کا کارخانوں کا یا گاڑیوں کا یہ سب حرام ہے۔ اور ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے زائد جو کچھ ملے وہ سب حرام ہے۔ جتنے بھی قمار کے طریقے ہیں گھوڑ دوڑ وغیرہ ان کی آمدنی سب حرام ہے۔ غصب، چوری، ڈاکہ زنی، کفر، لہو جو کچھ حاصل کیا جائے وہ سب حرام ہے۔ لوگوں کو اغوا کر کے جوآن پر رقم حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جو لوگ جبری نریدی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو اہل حق اور اہل ارشاد سمجھ کر جو کچھ دیا جاتا ہے۔ (حاکم کہ وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں) ان کے لئے وہ سب حرام ہے۔ میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی۔ جس وارث کے بقض میں جو مال آجاتا ہے وہی اپنے ہاں کر دینا جاتا ہے۔ مرنے والے کے بیٹے اپنی بہنوں کو اور واکس کو میراث نہیں دیتے۔ اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لئے یتیموں کے حصہ کا مال بھی خورد برد کر دیا جاتا ہے۔ شرعاً جو دوسروں کا مال ہے اس کو اپنی ملکیت اور کام میں مانا حرام ہے۔ اور ٹیکس کی خوشی سے جو مال نہ دیا گیا ہو اگر چہ دینے والے نے بظاہر کسی دباؤ میں خاموشی اختیار کر لی ہو وہ مال بھی حرام ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل زیر قلم آگئی ہے حرام کے شعبے بہت ہیں۔ ہر شخص اپنی آمدنی اور اخراجات کا فکر کرے۔

حرام مال کا وبال: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام آمدنی میں سے صدقہ کر دیا جائے تو باقی سب مال حلال ہو جاتا ہے۔ حرام صدقہ کرنا تو اور گناہ ہے۔ وہ مقبول ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ ہی کو قبول فرماتے ہیں جو صدقہ خود ہی قبول نہیں اس کے ذریعہ باقی مال کیسے حلال ہو جائے گا جو صدقہ زیادہ بھی وبال اور جو باقی مال ہے وہ بھی وبال اور آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ حرام مال سے کسب کرے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کے لئے اس میں برکت نہ ہو گی۔ اور اسے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہائی کو برائی کے ذریعہ نہیں مٹاتا لیکن نہائی کو نیکی کے ذریعہ مٹاتا ہے۔ بے شک خبیث، خبیث کو نہیں مٹاتا۔ (رداء احمد کما فی المسکوٰۃ ص ۲۳۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پکا ہوا اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پکا ہوا اور دوزخ کی آگ اسکی زیادہ مستحق ہے۔ (ایضاً) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی۔ (مسکوٰۃ ص ۲۳۳)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسکی کوئی بھی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر نہ ہوگا۔ (مسکوٰۃ ص ۲۳۳)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردہ اور خون اور خنزیر کا گوشت اور دھواں جانور حرام کئے ہیں جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ سو جو شخص مجھوں میں داخل ہوا

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جائے اس حال میں کہ باغی نہ ہو نہ عادی نہ ہو بلکہ اس کو کچھ کنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے

محرمات کا اجمالی بیان اور اضطرار کا حکم

تفسیر: اس آیت شریفہ میں مردہ جانور (جراثیمی موت سے بغیر ذبح کئے مر جائے) اور خون اور خنزیر کا گوشت کھانے کی اور ان جانوروں کے کھانے کی حرمت بیان فرمائی ہے جن پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ان چیزوں کے کھانے کا عرب کے مشرکوں میں رواج تھا۔ اور ان کے علاوہ حلال چیزیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے رواج کی چیزوں میں جو چیزیں حرام تھیں اصولی طور پر ان کی حرمت بیان فرمائی اور لفظ ایسا سے جو صغر معلوم ہو رہا ہے۔ یہ صغر اضافی ہے۔ جو چیزیں یہاں مذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جس کا ذکر دیگر آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔

سورہ مائدہ میں مزید چند حرام چیزوں کا بیان ہے۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری تفصیل سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھیں گے یہاں یہ جو فرمایا کہ: لَحْمِ الْخِنْزِيرِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھوک سے ایسا دو چار ہورہا ہو کہ جان پر بین رہی ہو اور اس کے پاس حلال چیزوں میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لئے اتنا سا کھالے جس سے موت سے بچ جائے۔ صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے۔ اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب بھی نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان چاہی ہو تو شراب پینے اور سو رکھانے کی اجازت کو بہانہ بنا کر یہ نہ سوچے کہ آج اجازت مل گئی ہے خوب مزے سے کھاؤں پیوں گا۔ خم کے خم کے ختم چڑھاؤں گا۔ اور بیٹ بھر کے خنزیر کا گوشت کھاؤں گا۔ پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے ایسا آدمی باغی اور عادی یعنی حد سے بڑھنے والا ہے۔ اگر طلب لذت کے لئے کھائے گا یا ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور لا اِثْمَ عَلَيْهِ فرمایا کہ یہ بتایا کہ جان بچانے کی مجبوری میں تو توڑا کھانے کی جو اجازت ہے وہ درجہ معافی میں ہے یوں نہ کہا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہوگئی۔ یوں نہیں گئے کہ اس کا کھانا حلال ہو گیا۔ حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے۔ بہت سے لوگ یورپ امریکہ اور آسٹریلیا میں بلا تکلف شراب پیتے ہیں اور خنزیر کھاتے ہیں۔ اور ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ جو شرعی طریقے پر حلال نہیں کئے گئے اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ اور لفظ فحش اضطرار کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اضطرار اور مجبوری ان کو کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ ان ملکوں میں سینکڑوں قسم کی چیزیں مٹی ہیں مچھلی بھی ہے اٹھ بے بھی ہیں۔ دودھ بھی ہے اور انتظام کرنے سے حلال گوشت بھی مل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں حرام کھانا پینا کی طرح بھی حلال نہیں ہے اور بالضرر واقعی کوئی شخص مجبور ہو جس کی جان ہی چاہی ہو کھانے کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو وہ جان بچانے کے لئے ذرا سا کھا سکتا ہے۔ یہ بیٹ بھر کر روزانہ حرام کھانا اور پینا اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم تو سور

لَيْسَ الْإِزْنُ أَنْ تُؤَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِزْنَ مَنْ

یہی اس محفل میں ہے کہ تم اپنے پیروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو۔ لیکن یہی یہ ہے کہ کوئی محفل

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَهُكُمْ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَكُوتُ أَكْثَرُ عِلْفًا مِنَ الْبَنَاتِ وَأَتَى الشَّامُ رَجُلًا زَانِبًا فَدَفَعْنَاهُ نَازِعَةً مُسْتَوًى وَسَوَاءٌ بَلَدٌ كُنْتَ مِنْهُ أَوْ لَخَطِيئَةٍ تُرْمَى فِيهِ

اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اپنا مال و سہ اس کی محبت ہوتے ہوئے

الْقُرْنَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْعَالِينَ وَفِي الزَّكَاةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

قرابت و اقربان کو اور غیبتوں کو اور مساکینوں کو اور مسافر دی کو اور سوال کرنے والوں کو اور گمراہوں کے چھڑانے میں: اور جو علم کرے خدا کو

[illegible]

اور ادا کئے نہ ہو اور جو ہر کرنے والے ہیں اسے عہد کو چیک رو عہد کر رہے۔ اور ہر کرنے والے ہیں جن میں اور تکلف ہیں اور

البَّاسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٥﴾

جنگ کے موقع پر۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی اور یہی لوگ متقی ہیں

اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کا بیان

تفصیل: یہ آیت کریمہ اُن آیات میں سے ہے جن میں بہت سے اعمال حسد اور اخلاق عالیہ کو ایک ہی جگہ جمع فرما دیا ہے۔ باب العقول (ص ۷۳) میں بحوالہ مصنف عبدالرزاق حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ شرق کی طرف (اور اپنے اپنے قبلہ پر جنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے) لہذا: **لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قِيلَ لَهُمْ هَبُوا صُفْحَكُمْ** (الایہ) نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی (کی تفصیلات) کے بارے میں سوال کیا اُس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ نے اس شخص کو نکالا اور آیت کریمی پڑھ کر اسے ستادی۔

مفسرین کثیر لکھتے ہیں کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا پھر مکہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو اہل کتاب اور بعض مسلموں کو شاق مگر اللہ تعالیٰ نے تحويل قبلہ کی حکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصود بالذات نہیں ہے۔ ہندوؤں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اس کے حکموں کو مانیں چہ ضرور بخ کرنے کا حکم ہوا دھر کر لیں۔ بس یہ نیکی ہے اور تقویٰ ہے اور ایمان کامل کا خفا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو جائے مشرق یا مغرب کو رخ ہو عند اللہ یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت بن عباسؓ نے اسکی تفسیر میں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کر اور دوسرے احکام پر عمل نہ کرو اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ولکن الہو والتقویٰ ان تؤدوا الفرائض علی وجہہا یعنی نیکی اور تقویٰ یہ ہے کہ تمام فرائض کو حکم کے مطابق صحیح طریقے پر پورا پورا ادا کرو۔

اس آفت میں بہت سے نیکے کام مذکور ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کا ذکر فرمایا اور اصولِ حقائق بتا دیئے۔ ایمان وہ

خیر ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ ایمان نہ لائے تھے اور اپنے اپنے قبلہ کی طرف مذبح کرنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلی نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس شخص کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر اور اس کے سب نبیوں پر۔ جو شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا۔ اللہ کی کسی کتاب یا اس کے کسی رسول کی تکذیب نہ کرے گا اور رسولوں کے دوسرے تفریق نہ کرے گا۔ دوسرے ہوگا پھر ایمان کے خاصوں کے مطابق جو اعمال کریگا اور جو اعمال خرچ کرے گا اور جو اقوال اس سے صادر ہوں گے وہ سب نیکی اور تقویٰ میں شمار ہوں گے۔

اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا:

اصول حکماء بتانے کے بعد مال خرچ کرنے کی عمومی مددیں ذکر فرمائیں۔ اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ داروں، پیچیدوں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شمار فرمایا۔ اور جو ایسے غلام ہیں جن سے کن کے آقاؤں نے کتابت کا معاملہ کر لیا (یعنی ان کو کہہ دیا کہ اتنا مال لا کر دے دو تو آزاد ہو) ان کی گردنوں کے آذوقہ کرنے میں مال خرچ کرنے کو ایک کاموں میں ذکر فرمایا۔ لفظ غنی خبیہ میں جو ضمیر مجرور مضارع الیہ ہے اس کا مرجع ضمیر نے مال کو قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی احتمال لگایا ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کو دجوہ خیر میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن پہلا معنی دوسرے معنی کو شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص مال کی محبت ہوتے ہوئے مذکورہ دجوہ خیر میں خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں خرچ کرے گا۔

اصل الصدقہ: صحیح بخاری ص ۱۹۱ ج ۱ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جبکہ تو عذر مست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس نکوس بن رہا ہو۔ تجھے عجلت سی کا ڈر ہو اور مالدار کی امید لگائے بیٹھ ہو اور صدقہ کرنے میں تواتنی دیر نہ لگا کہ جب مدوح حلق کو پہنچے گئے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا (اب حیرے دینے اور اعلان کرنے سے کہا ہوگا) اب تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ عجلت سی کے وقت (جب کہ مرض الموت میں جانا نہیں ہے) اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس وقت خرچ کرتا ہے تو نفس یوں کہتا ہے کہ خرچ نہ کر پھر بھی نفس کے تھانے کو ذبا کر خرچ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے خرچ کر دے تو عجلت سی آ جائے گی۔ اور مالدار بننے میں دیر لگے گی۔ پہلے خوب مالدار ہو جائے پھر خرچ کرتا۔ لیکن خرچ کرنے والا نفس کی کوئی بات نہیں مانتا اللہ کی رضا کے لئے دجوہ خیر میں خرچ کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت صدقہ کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا فلاں کو اتنا دینا اسکی وہ حیثیت نہیں رہتی جو عجلت سی میں خرچ کرنے کی تھی اب دوسروں کو کیا دے دے وہ اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔

رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت:

مال خرچ کرنے کے مصارف غیر قاتلے ہوئے پہلے ذوی القربی کا ذکر فرمایا عربی زبان میں ذوی القربی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ شیخ الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے میں صرف صدقہ کا ثواب ہے اور جس سے رحم کا رشتہ ہو اس کو صدقہ دینے میں (دوہرا) ثواب ہے۔ (کیونکہ وہ) صدقہ بھی ہے اور

صلہ رکھی بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور بڑا رشتہ ماں باپ کا اور پتی اور دکان ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جگہ جگہ دیا گیا ہے اور بیوی پر ورادہ اور پر خرچ کرنے کی تفصیلات بھی وارد ہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبعی تقاضے کے باعث سب ہی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نہ صرف والدین اور اولاد بلکہ دور دور نزدیک کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو یا کاری نہ ہو۔ جن پر خرچ کرے ان پر احسان نہ جتائے۔ طعن و تشنیع نہ کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اُس دینار کا ہے۔ جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور وہ دینار جسے تو اپنے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے (یعنی سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے) (صحیح مسلم)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے (یعنی اس میں بھی ثواب ہے) صحیح بخاری ص ۱۰۳۲ ج ۱۔ بلکہ خرچ کرنے سے پہلے اُن لوگوں کا سب سے پہلے وہ جان رکھنے کا حکم فرمایا جو اپنے عیال میں ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۰)

یتیموں پر خرچ کرنے کی تفصیلات

خودی ظہوینی کے بعد بغامی پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو۔ عموماً ایسے بچے حاجت مند ہوتے ہیں۔ ان پر خرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جاوے۔ اخراجات کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی اُنکی طعامی کی جائے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ بچھرا اور صرف اللہ کی رضا کیلئے یہ کیا تو ہر مال جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اسکے عوض نیکیاں پیش کی۔ صحیح بخاری ص ۸۸۸ ج ۲ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور جبریل کی کفالت کرنا مال جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں (انگوٹھے کے پاس دلی اور چوڑی) ساتھ لاکر دکھائی۔ آجکل لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ یتیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کرتے انہیں کمال کھا جاتے ہیں۔ باپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے اس کو دبا لیتے ہیں اپنے نام یا اپنی اور اس کے نام کو دیتے ہیں۔ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرا نہیں سمجھتے۔

مساکین پر مال خرچ کرنا:

پھر مساکین پر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کچھ تکلیف میں بھوکے پیاسے وقت گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آبرو مند آدمی سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو سوال کرنے کے لئے لوگوں کے پاس پکڑ لگاتا ہے۔ جیسے ایک فقرہ اور دو فقرہ یا ایک گھجور اور دو گھجوریں واپس کر دیتی ہیں۔ یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا (لیکن واقعی) مسکین وہ ہے جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اُسے بے نیاز کرے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تا کہ اس پر صدقہ کیا جائے اور وہ سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔

سورہ بلد میں فرمایا: **فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْهَاتَ وَمَا أَكْثَرُكُمْ ذَا الْحَقِيقَةِ فَكَيْ زَلَّيْتُمْ أَوْ أَطَّعْتُمْ فَبِئْسَ مَا تَكْسِبُونَ** (سو کیوں گھائی میں سے ہو کر نہ لگا اور اے مخاطب تجھے معلوم ہے۔ گھائی کیا ہے؟ گردن کا چڑھنا (یعنی غلام آزاد کرنا) یا بھوک کے دن میں کسی رشتہ دار تیرے پاس کسی خاک نشین کو کھانا کھانا اس میں غلاموں کی آزادی میں عذر ہے اور تیرے ور مسکین کو کھانا کھانے کو گھائی کے پار کرنے سے تعبیر فرمایا۔ کیونکہ یہ چیزیں نفس پر مشفق ہیں۔

مسافر پر مال خرچ کرنا: پھر انہیں میل پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں انہیں میل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے یا مال چوری ہو جاتا ہے۔ یا جیب تراش کر رقم نکال لی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال معلوم ہو جائے تو ان پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ یہ لوگ حاجت کا اظہار کریں تب ہی دیا جائے۔ کسی طرح بھی کئی حاجت معلوم ہو جائے تو ان کی مدد کر دی جائے۔ مسافر کے گھر پر جس قدر بھی مال ہو اور اپنے احوال و اہلک جائداد کی وجہ سے فنی ہو لیکن سفر میں حاجت مند ہو گیا تو اس پر خرچ کر کے ثواب لیا جائے۔

سوال کرنے والے کو دینے کا حکم:

پھر سوال کرنے والوں کو دینے کا فرمایا۔ ان لوگوں میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ان کو تو دینا ہی چاہئے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہارے میں یقین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہوگا لیکن اس کے ظاہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کو بھی دینا درست ہے۔

بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت:

مجبوری میں بھوک دفع کرنے یا اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لئے کوئی، بھیک لے تو ان کی ممانعت ہے۔ لیکن اس کو پیشہ بنالیا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جن کو سوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں۔ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کر رہے آئے ہوتے ہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس نے کیا کہ وہ زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے (جو دوزخ میں اسے طیس گئے) اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے (رواہ مسلم)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کی ایک ٹہنی بھی نہ ہوگی۔ (صحیح بخاری)

اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ یہ دنیا میں سائل تھا وہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اسی کا ظہور ہوا ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی کو اور بھیک خاک ہدن والے قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ ایسا مجبور ہو کر تنگ دستی نے اسے مٹی میں مل کر کھا ہوا (یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو) یا قرعے میں چلا ہو گیا ہو جو فیصل کرنے والا ہو اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چلا ہوگا اور یہ مال گرم پھر پھر ہوگا جس کو جہنم سے لیکر کھانا ہوگا اب جی چاہے تو کی کرے اور چاہے تو زیادہ کرے۔

ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری بتادی گئی مانگنے والا مانگنے سے پرہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کر خرچ کرے۔ سائل کو جہز کے بھی نہیں۔ کیا مظلوم مستحق ہی ہو اور غور و فکر بھی کر کے حاجت مندوں کو تلاش بھی کرے۔ مسئلہ: جو شخص مسجد میں سوال کرتا ہے اسے نہ دے۔

غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا:

مال خرچ کرنے کے سلسلہ میں سب سے آخر میں زلیٰ الوقائب فرمایا: فہب ذقہ کی حج ہے صرفہ گنن کو کہتے ہیں۔ ضرر ابن کثیر لکھتے ہیں فی الوقائب سے مکاتیب کے آزاد کرانے میں مدد ہے مراد ہے جو غلام کسی کی ملکیت میں ہو اور اس کا آقا کہوے کہ اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو تو اس کو مکاتیب کہا جاتا ہے ان کو مال دے کر آزاد کرانا بھی وجود غیر میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ قیدیوں کی جانوں کا نقد یہ ہے کہ ان کا جہز ایسا غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عموم میں شامل ہے (جب بھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کرتے تھے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قتل و غارتگری اس وقت غلام اور باندیوں کے مالک ہوتے تھے اب نہ اللہ کے لئے جہاد ہے نہ غلام ہیں نہ باندیاں ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے۔ پھر جب بھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کریں گے اور اصول شریعت پر لڑیں گے تو ہر غلام باندیاں قبضہ میں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا: مال خرچ کرنے کے مواقع ذکر فرمایا: وَالْمَالُ الْمَحْلُوقُ وَالْأَتَمُّ الْمَكْرُوحُ۔ یعنی حق تعالیٰ کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز اور زکوٰۃ کی فریضت کا بیان پہلے ہی آ چکا ہے۔ اوپر مال کے مصارف خیر بیان فرما کر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے مصارف زکوٰۃ بیان کئے اور پھر زکوٰۃ کی ہوائی پر متوجہ فرمایا پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جوہر خیر بیان کی ہیں ان سے نقل حدیث مراد ہوں (اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمانے میں اسکی فریضت جانا مقصود ہو)۔

عہد پورا کرنا: نیکی اور تقویٰ کے کام ہتھ دے کر ارشاد فرمایا: وَالْمُؤْمِنُونَ يَفْعَلُونَ إِمَامًا عَاهِدُوا (اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے جبکہ عہد کر لیں)۔ ایضاً عہد کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ: أَلَا لَا يَخُونُ لِعَنْ لَا إِفَاءَةَ لَهُ وَلَا يَنْفِي لِعَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دے اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح عن شعب الایمان)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار محصلتیں ہوں گی خاص منافق ہوگا اور جس میں اس میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں مانا جائے گا کہ اس میں خفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

(۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (۳) جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔

(۴) جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ (صحیح بخاری ص ۱۱۰ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جو کہ دینے والے

کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ لڑا بن لڑا کی دھوکہ بازی (کا جھنڈا) ہے اور اس جھنڈے کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا۔ جو اس کے پیچھے اس کے دھوکے کو ظاہر کرے گا۔ اور جتنا بڑا اس کا دھوکہ ہوگا اسی قدر وہ جھنڈا اونچا ہوگا۔ (پھر فرمایا) خبردار اس سے بڑھ کر بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں جو عوام کا امیر ہو اور عوام دھوکہ دے۔ (صحیح مسلم ص ۷۸۲) حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا راعی بنادے (یعنی صاحب اقتدار بن کر عوام کی نگرانی اور خیر خواہی اس کے سپرد کر دے) پھر وہ اسکی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا وکیل ہو اور اُن کی نگرانی اور نگہداشت اُن کے ذمہ ہو پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس پر جنت حرام فرما دے گا۔ (صحیح بخاری)

جو لوگ بڑے وعدے کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں پھر وہ عوام کے ساتھ غدور کرتے ہیں اور سارے عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں اُن لوگوں کے حق میں یہ کیسی سخت وعیدیں ہیں غور کر لیں۔ مسئلہ: اگر کافروں سے کوئی معاہدہ ہو تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو اور ان کی طرف سے خیانت کا ذکر ہو اور اس کے ٹکڑے کرنے میں مصمت ہو تو پہلے یہ بتادیں کہ ہمارا عہد ہائی نہیں رہا۔ اس کے بعد کوئی نئی کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہو سورہ انفال میں ارشاد فرمایا: وَاِمَّا تَخَافُنَ مِنْ قَوْمٍ هِجْرَةٌ فَاُنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰی سَوَاءٍ اِنْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِفِيْنَ (اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ درودہ بربر ہو جائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے (ایمان اور حفاظت جان کا وعدہ تھا) تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری)

صابرین کی فضیلت: پھر مہربانوں کی تعریف فرمائی کہ فرمایا: وَالصّٰبِرِيْنَ فِی الْبَاسِ اِیَّیْہِ الْاِنْسَآءِ وَالصّٰوِیَّاتِ وَجُنَّ الْاِنْسِ اِسْمِیْ اور تکلیف کے زمانہ میں صبر کرنے کو نیک اور تقویٰ والا کام بتایا ہے اور جنگ کے وقت جب کافروں سے مقابلہ ہو اُس وقت جم کر ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ میدے کے تم کا میب ہو جاؤ۔

سورہ صغ میں فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہِ صَغًا کَبُرًا (بے شک اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو انکی راہ میں اس طرح لڑ کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیرہ پلایا گیا ہو) آخر میں فرمایا اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ حَصَلَتْ لَہُمْ اُولٰٓئِکَ (کہ یہ حضرات جن کی صفات اوپر مذکور ہوئیں وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں) کیونکہ ایمان قلبی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور

یہ لوگ تقویٰ والے بھی ہیں (کیونکہ حرام سے بچے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

اے ایمان والو! تم پر قصاص قرض کیا گیا مقتولین کے پارے میں آزاد کو آزاد کے بدلہ اور غلام کو غلام کے بدلہ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأُولَئِكَ يُمِيطُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ ۚ وَكَذَٰلِكَ تُقَاتِلُونَ

اور عورت کو عورت کے بدلہ سوس شخص کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ عطا کر دی جائے تو بھائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہمارا دیکھ طریقہ پر اس کی

بہ اخسان ذلک تخفيفٌ من رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

دراہنگی ہو۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ مگر جس نے اس کے بعد یاد دہانی کی تو اس کے لئے دردناک عذاب

أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾

ہے اور تمہارے لئے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے اہل مالو تاکہ تم پرہیز کرتے رہو

قصاص اور دیت کے بعض احکام

تفسیر: جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قصاص قتل مر (یعنی قصداً جان کو قتل کرنے) میں ہوتا ہے۔ جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہیں۔ لفظ قصاص مماثلت یعنی برابر پر دلالت کرتا ہے چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے اس لئے اس میں حاکم مظلوم وصغیر کبیر اور امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے قصاص کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تو اس مال کو دیت (خون ہما) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خطاۃً قتل کر دے (جس کی کئی صورتیں ہیں اور جس کے احکام سورہ نساء میں مذکور ہیں) تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ اعضاء کی دیت کو ارش بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء کے قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔ لباب الحقول میں حضرت مسیح بن جبر سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسرِ پیکار رہتے تھے اور ان میں کشت و خون کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ غلام اور عورتوں تک کو قتل کر بیٹھے تھے ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو زیادہ صاحبِ عزت اور نفعت سمجھتا تھا اس لئے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم رخصتی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلہ آزاد کو قتل نہ کیا جائے اور ہماری عورت کے بدلہ دوسرے قبیلہ کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں ارشاد فرمایا کہ آزاد کو آزاد کے بدلہ اور غلام غلام کے بدلہ اور عورت عورت کے بدلہ قتل کی جائے۔ اس میں نازل سے معلوم ہو گیا کہ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اور

الْأَنْفَى بِالْأَنْفَى کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ غلام کے بدلہ زاد کل نہ ہو اور عورت کے بدلہ مرد کل نہ ہو۔ سورہ، نملہ میں جو اَنْ
النَّفْسِ بِالنَّفْسِ فرمایا ہے۔ اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ابن عباسؓ
سے نقل کیا ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلہ قتل نہیں کرتے تھے بلکہ مرد کو مرد کے بدلہ اور عورت کو عورت کے بدلہ قتل
کرتے تھے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالَّتَيْنِ بِالَّتَيْنِ کا حکم نازل فرمایا۔

قصاص اور وارثوں کا حق

قتل عمد (جس میں قصاص ہے) اس پر قصاص لینا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ مقتول کے جتنے بھی شرعی وارث ہوں وہ
سب قصاص کے مستحق ہیں لیکن چونکہ قصاص قاتل تقسیم نہیں ہے اس لئے اگر کوئی بھی ایک وارث اپنا حق قصاص معاف کر
دے تو اب دوسرے وارث بھی قصاص نہیں لے سکتے اور اب وہ دیت ہی لے سکتے ہیں۔ اور جس نے قصاص معاف کر دیا
اب وہ بھی دیت لے گا۔ یہاں تاگر اس نے اپنے حصہ کی دیت بھی معاف کر دی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ ایک جان کی
دیت سو دیت ہیں۔ جس کی تفصیل ابن شامہ اللہ سورہ نساء کی آیت وَخَاتَانِ لِمَنْ هُنَّ اَنْ يَّقْتُلْنَ فَوْضًا اِلَّا غَطَا كِتَابُ اللَّهِ
میں بیان ہوگی۔ اگر قاتل اور مقتول کے درمیان آپس میں مال کی کسی مقدار معلوم پر صلح کر لیں تب بھی قصاص ساقط ہو جاتا
ہے اور جو مال مصالحت یا دیت کے طور پر وصول ہو مقتول کے وارث شرعی میراث کے حصوں کے مطابق اس کے مالک اور
وارث ہوں گے۔ یہ دیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔

قصاص کے عوض مال لینے کی مشروعیت اُمت محمدیہؐ کے لئے تخفیف اور رحمت ہے

قتل عمد کی صورت میں باہمی رضامندی سے قصاص کے عوض مال دے کر قاتل کی جان بچا دینا اور دیت کا حلال ہونا یا بطور
مصالحت کے کچھ مال لے لینا یہ اُمت محمدیہؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے اور خاص
رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا۔ دیت اُن کے لئے
م شروع نہ تھی۔ حضرت ثارثؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر رحم فرمایا کہ اُن کو دیت لینے کا حق دیا۔ اور اس اُمت
سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل توریت پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت شروع نہ تھی اور اہل انجیل کو معاف کر دینے
کی کا حکم تھا۔ اس اُمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص اور معافی اور دیت جیوں چیزیں مشروع فرمادیں۔ (ابن کثیر)

جب کوئی ایک وارث یا سب وارث خون معاف کر دیں یا دیت پر رضی ہو جائیں اور دیت کا دینا واجب ہو جائے یا
مصالحت کے ذریعہ آپس میں کچھ مال دینا طے ہو جائے تو اب مقتول کے ورثہ کو چاہئے کہ حسن مطالبہ کریں اور حق اور تشدد
سے کام نہ لیں۔ طابما غ بالغفور و فی میں اسی کا حکم فرمایا ہے اور قاتل پر لازم ہے کہ بغیر مال مثول کے اور بغیر تقاضوں
کے وارثوں کو طے شدہ مال برا کر دے وَادَّاءَ الْيَدِ بِاِحْسَانٍ میں اسی کا حکم دیا ہے۔ جب آپس میں معاملات طے ہو
گئے۔ تو دونوں فریقوں میں سے جو شخص بھی زیادتی کرے گا وہ آخرت میں عذاب الیم میں گرفتار ہو گا۔ اُسے سخت عذاب
دیا جائے گا۔ مثلاً قاتل اگر دیت پر معاملہ کر کے دیت دینے سے انکاری ہو جائے کہیں چھپ جائے فرار ہو جائے تو یہ اسکی
طرف سے ظلم اور زیادتی ہے اور مثلاً مقتول کے اولیا دیت لیکر بھی قتل کر دیں تو یہ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ہر

فریق کے لئے عذاب دوزخ ہے۔ حضرت ابوشریحہ غزوہ جی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے (یعنی اس کا کوئی عزیز محمد اہل کر دیا جائے یا زخم پہنچ جائے) تو اسے تین چیزوں کا اختیار ہے قصاص لے لے یا معاف کر دے یا دیّت لے لے اس کے سوا اگر کوئی چھٹا کام کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد بابتی کہے تو اس کے لئے دوزخ ہے اس میں ہمیشہ بخش رہے گا۔ (مشکوٰۃ فصاح)

قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے

قصاص کا قانون جاری کرنے اور اس کو عمل نافذ کرنے میں بہت بڑی زندگی ہے۔ اس مضمون کو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَكْمٌ میں بیان فرمایا ہے۔ قصاص میں بظاہر قاتل کی موت ہے لیکن اسے اُمت کے حق میں بڑی حیات فرمایا۔ کیونکہ جب قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو قاتل بھی قتل کرنے سے بچے گا اور ہر شخص کے کتبہ اور قبیلے کے لوگ اس بات کے فکر مند رہیں گے کہ ہمارے کسی فرد سے کوئی شخص قتل نہ ہو جائے۔ مفسران کثیر لکھتے ہیں ہائے اور جہود کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو چھ آدمی قتل کر دیں تو ان سب کو اس ایک مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا۔

حضرت سعید بن المسیبؓ نے بیان فرمایا کہ پانچ یا سات آدمیوں نے کسی ایک شخص کو عہائی میں پوشیدہ طور پر قتل کر دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پانچوں یا ساتوں کو ایک شخص کے قصاص میں قتل کر دیا اور فرمایا کہ اگر شہر منہا کے سارے آدمی قتل کر بھی شخص واحد کو قتل کرتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ (رواہا لکھنوی بغدادی میں میں عمر رحمہ اللہ فی المشکوٰۃ)

قصاص عین عدل ہے اس کو ظلم کہنا ظلم ہے

قصاص کا قانون نافذ ہونے سے اور اس پر عمل کرنے سے بہت سی جائیں بچتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے باز رہتے ہیں اس لئے قصاص کو بڑی حیات کا ذریعہ بتایا۔ بہت سے جاہل قصاص کے قانون کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظلم کا معنی بھی نہیں جانتے ظلم کرنے والا تو قاتل ہے جس نے ناحق قصداً اور عمدہ کسی کو قتل کیا قاتل کے بدلہ میں قاتل کو قتل کر دینا عین انصاف ہے اس کو ظلم سے تعبیر کر دینا جہالت اور حماقت ہے یہ جاہل کہتے ہیں کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے تو اور زیادہ قتل پر جرات ہو جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ قتل تو کر ہی دوں توہوڑی بہت جیل بھگت لوں گا۔ جن کا حراج قتل اور غارت گری اور ڈکیتی اور قتل نہ دکا ہے وہ جیل سے بالکل نہیں ڈرتے۔ جیل کی دیوار میں پھانسی کڑا کر اور کڑیاں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک انسان کی جانوں کی قیمت نہیں ہے وہ لوگ قصاص کو اچھا نہیں سمجھتے۔ انہیں قاتل پر رحم آتا ہے۔ عدت الناس کی جانوں پر رحم نہیں آتا۔ شہن ابوہریرہؓ میں ہے کہ جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے۔ اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ (آخر حدیث من کتاب اللہ بات)۔

قصاص یا دیّت معاف کرنا سربراہ مملکت کے اختیار میں نہیں ہے

دنیا میں ایک یہ جاہلانہ قانون نافذ ہے کہ ملک کا سربراہ قاتل کی درخواست پر اپنے ذہنی و جماعتی فائدہ کو سامنے رکھ کر قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شریعت اسلام کے بالکل خلاف ہے مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ معاف کریں یا قصاص

لیں یہ دیت لیں کسی امیر یا وزیر یا صدر یا بادشاہ کو معافی دینے کا اور وارثوں کا حق معاف کرنے کا یا لکل اختیار نہیں ہے۔ جو بھی کوئی سربراہ ادیب کرے گا۔ دو قانون قرآن کا باقی ہوگا۔ اور اس کی مراد کا مستحق ہوگا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَالِدَيْنِ

تم پر اس بات کا لکھا کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لئے وصیت کرے۔

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقِّهِ عَلَى الْمُنْقِذِينَ ۚ فَمَنْ يَدُلُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا

بشرطیک مال چھوڑا ہو۔ یہ حکم لازم ہے توں لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں مگر جو شخص سننے کے بعد اس کو بدل اسے

إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْدُلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَحِّدٍ

اس کا گناہ انہیں لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدل کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ سو جو شخص جیت کرنے والے کی جانب سے کسی

جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

جانب داری یا گناہ کا خوف کھائے پھر ان کے درمیان صلح کرے۔ سوائے پرکائی گناہوں کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غور ہے رحم ہے

وصیت کے احکام

تفسیر: اس آیت کریمہ میں والدین اور قرابت داروں کے لئے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا ہے جب کسی کی موت کے آثار معلوم ہونے لگیں تو وہ وصیت کر دے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس وصیت کی غرضیت میراث کے حصے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ والدین وارثوں میں شامل ہیں۔ جن کے حصے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں۔ اور وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو لہذا وردی الحدیث لا وصیۃ لوارث ابو جہ الترمذی و ابو داؤد اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو کسی وارث کے لئے وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے لیکن وصیت کا اصول یہ ہے کہ وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے والا تہائی مال سے کم میں وصیت کرے اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ بھی وصیتیں ہوں گی وہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اسکے تہائی میں نافذ ہوں گی۔

اگر تہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہو تو وہ بھی بالغ ورثاء کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جو کوئی وارث اجازت دے دے وہ معتبر نہیں ہے۔ اگر وارثوں نے اس کی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دی تھی تو اس کی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں۔ اور وصیت کرنے والا جو کچھ وصیت کر دے وہ بھی اپنی زندگی میں منسوخ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا رہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور دوسرے معزز اور اقربا پر بھی اور یتامی اور مساکین پر بھی۔ مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے مسجدیں بنوائے۔ مدرسے کھولے۔

وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں گے

وصیت کے بارے میں اول تو یہ قانون ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ دوسرے وصیت کے مطابق خرچ کرنے کا تعلق وارثوں سے ہو جاتا ہے۔ وہ دینا استداری سے خرچ کریں یا نہ کریں اس لئے جو کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہئے زندگی میں خرچ کر دے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ گھروالے ضرورت مندوں میں ان کی ضروری حاجتیں رکھیں اور یہ باہر خرچ کرنا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے چھوڑ دیئے ہوں اور محتاجات کے جوش میں ثواب کے کاموں میں خرچ کرنا رہے اور قرضوں کی ادائیگی رکھیں۔ اگر زندگی میں نیک کاموں میں خرچ نہ کر سکا اور موت سے پہلے وصیت کر دی کہ فلاں فلاں جگہ۔ تنامال خرچ کر دیا جائے۔ اور قرض خواہوں کے قرض کا ذکر چھوڑ دیا تب بھی پہلے قرضے ادا کئے جائیں گے اگر اتنا زیادہ قرض ہے کہ محتال ہے وہ سب اگلی ادائیگی میں ختم ہو جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کسی کو کچھ ملے گا۔

مسئلہ: وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے۔ مثلاً اگر وصیت کرنے والے نے حج فرض نہیں کیا تھا یا اس کے ذمہ زکوٰۃ میں فرض ہوئی تھیں اور اس سے نہیں دیں یا کفالت واجب ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے۔ ان چیزوں کی ادائیگی کو وصیت میں مقدم کرے۔ اگر اس نے فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کاموں کی وصیت کر دی تب بھی ان لوگوں پر لازم ہے جن کے قبضے میں اس کا مال آجائے کہ فرائض اور واجبات کو مقدم کریں۔ اگر چہ اس نے وصیت میں ان کا ذکر بعد میں کیا ہو۔

حج بدل کی وصیت:

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے (اگر چہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی وصیت ہو)۔ پس اگر حج بدل کی وصیت کی ہو اور اس کے لئے کسی کو بھیجا جاوے اور تہائی مال اس کے لئے کافی نہ ہو اور بالغ و رشید اپنے پاس سے بقدر ضرورت تہائی سے زائد مال دے دیں تو بہتر ہے لیکن یہ ان پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ: یہ حج مرنے والے کے شہر سے کسی شخص کو بھیج کر کرانیں جو سواری پر جا کر اس کی طرف سے حج کر لے اگر اسکی وصیت کے مطابق اس کے شہر سے کسی کو بھیج کر حج کرنا چاہیں اور اس کے لئے وصیت کی رقم کافی نہیں ہو رہی ہے اور درہم اپنے پاس سے بھی نہیں دیتے تو جس کسی شہر سے بھی آدمی بھیج کر حج کرایا جاسکتا ہو وہیں سے کسی کو بھیج دیا جائے اور وصیت کی رقم اس پر خرچ کر دی جائے۔

گناہ کی وصیت کرنا گناہ ہے:

کسی بھی گناہ کی وصیت کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کر دے تو وہ نافذ نہ ہوگی۔ شرک و بدعت کے کاموں کے لئے کوئی شخص وصیت کر دے تو وہ بھی نافذ نہ ہوگی۔ اس کے متعلقین در و درہم پر لازم ہے کہ اسکی اس طرح کی وصیت کو نافذ نہ کریں۔

وارثوں کے لئے مال چھوڑنا بھی ثواب ہے

وارثوں کے لئے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے۔ صحیح بخاری (ص ۱۲۸۲ ج ۱) میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ

عند نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ابھی موت آنی والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سامان ہے اور (فرائض میراث کے اعتبار سے) صرف میری بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا دو تہائی مال کی وصیت کر دوں فرمایا نہیں میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا "ہاں" تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی (بھی) بہت ہے۔ بلاشبہ اگر تم اپنے وارثوں کو (جن کو حصہ ہونے کے اعتبار سے میراث پہنچتی ہے) مال دار ہونے کی حالت میں چھوڑ دو تو یہ اس سے بھرے کہ تم انہیں غلغلی کی حالت میں چھوڑ دو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر میں اور اس میں شک نہیں کہ تم جو بھی کوئی خرچہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تمہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔

وصیت میں دیرینہ کی جائے

انسان دنیا میں رہتا ہے تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کسی سے لینا کسی کو دینا حقوق واجب ہوتے ہیں۔ فرمے لئے ہوئے ہوتے ہیں لانا نہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے اس لئے یہ ضروری ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہر وقت تیار رہے جس جس کا جو کچھ حق ہے یا قرضہ ہے یا لانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے ان سب کو کسی کا بی و غیرہ میں لکھ کر رکھ لیا وصیت تیار رہتا کہ اچانک موت آ جائے تو وارثین ان سب کو لکھا کر دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جسکی وصیت کرنا ہو اس کے لئے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ذاتی گزر جائیں اور اسکی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ (صحیح بخاری)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی (یعنی وصیت کر کے مرا کہ سوچے راستہ پر اور سنت پر اور اللہ تعالیٰ اور شہادت پر اور اللہ تعالیٰ نے اسکی حالت میں مراد (سنن ابن ماجہ ۱۸۴)

وصیت کے بدلنے کا گناہ

جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے وفات پا جائے تو اس کے ورثہ اور جس کو اس نے وصی یا امین یا ایما ہوا اسی طرح حاکم اور قاضی ان لوگوں پر ضروری ہے کہ مرنے والے نے جو وصیت کی اس کے مطابق شرعی اصول پر نافذ کر دیں۔ وصیت کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا اس کے اختیارات ختم ہو گئے۔ اب مال و مروت کے قبضہ میں ہے۔ ان لوگوں پر لازم ہے کہ وصیت کو صحیح طریقہ پر نافذ کریں جس کو جتنا دینا ہے اس کو دینے سے دریغ نہ کریں۔ غرض اور مساکین کے لئے وصیت کی ہے انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارے لئے کوئی وصیت کی گئی ہے۔ اور بعض ارشاد فرماتا ہے جو دے جسے جس نے ان کے لئے وصیت کی اور انہیں اس کا پتہ نہیں ہے یہ لوگ خود سے قضا کریں گے نہیں۔ اب جن کے قبضہ میں مال ہے وہ دیں یا نہ دیں تم دیں یا نہ دیں وصیت کو چھائیں یا ظاہر کریں۔ یہ سب ان کے اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کام انجام دیں۔ وصیت کو اول بدل نہ کریں۔ اگر وصیت میں تبدیلی کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور آخرت میں بائز رہیں ہوگی۔ لَمْ يَنْتَهِ بِمَنْزِلَةٍ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنفَعَهُ اللَّهُ عَنِّي

سے کوئی حصہ کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دیں گے (یعنی لکھن باج)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

اے ایمان والو! فرض کئے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کئے گئے من لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

تاکہ تم پر بیزار گار بن جاؤ چھ دن کے روزے رکھ لو۔ جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کی نفی

مِنَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ ۖ وَذِيَّةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَن تَصَوَّمَ خَيْرًا فَهُوَ

رکھ دے۔ اور جو لوگوں کو طاعت چلانے کا سہ پہلے ایک مسکین کے کھانے کا۔ جس پر فرض اپنی مرضی سے کوئی نیک کام کرے

خَيْرٌ لَّهِ ۖ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اس کے لئے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے ضروری احکام

تفسیر: ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ

کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ (حضرت) محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا

(۳) زکوٰۃ ادا کرنا (۴) حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ (صحیح بخاری)

نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی محنت بھی ہوتی ہے

اس لئے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز تو نہایت بھی ہے پانچویں ہی سال تک مضطر ہی میں فرض ہوگئی تھی جو

شب معراج میں عطاء کی گئی۔ اور رمضان شریف کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ۱۱ھ میں فرض ہوئے۔ جس

طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی۔ اس طرح سے روزے بھی اُن پر فرض تھے مضافاً عَلٰی الْمِلَّةِ مِنَ الْقَبْلُ

میں یہ بتایا ہے کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہیں یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے انہوں نے بھی روزے رکھے تھے تم بھی رکھو۔

روزہ سے صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے

پھر روزہ کی حکمت اور فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زبردستی ہے

اور قوی شہادہ میں ضعف آتا ہے اور تقویٰ صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا کہ

روزہ کی فرضیت تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ہے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بکثرت کے جذبات ہیں انسانی خواہشات

ساتھ لگی ہوئی ہیں جن سے نفس کا ابھار محاسن کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بکثرت کے

جذبات کمزور ہوتے ہیں اور نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی آغوش گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے

روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضی پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو ہاٹن کے اندر ایک گھار اور قفس کے اندر سدھار دیا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص روزے اُن احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں تو وہ اللہ قفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک منہ دوسری شرمگاہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے جواب دیا۔ الفم و الفرج یعنی منہ اور شرمگاہ (ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے کہ روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے۔ اور مذکورہ دونوں راہوں سے جو جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسی لئے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ: الْقِسْمَانِ جُنَّةٌ لِّیَوْمِیْ رُزْءِ (حال ہے) گناہ سے اور آتش دوزخ سے بچاتا ہے (بخاری ص ۱۲۴ ج ۱)

اگر روزہ کو پورے اہتمام اور احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلاشبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاص روزہ کے وقت بھی اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزہ کے آداب کا خیال نہ کیا روزہ کی بہت کرلی کھانے پینے اور خواہش نفسانی سے باز رہا مگر حرام کھانے اور قیبت کرنے میں لگا رہا تو اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا۔ مگر روزہ کی برکات و فرائض سے محرومی رہے گی۔ جیسا کہ سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الْقِسْمَانِ جُنَّةٌ مَا لَمْ یُخَوِّفْهُمَا (یعنی روزہ ذوال حال ہے جب تک کہ اُس کو بھانڈا نہ ڈالے)۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ لِّیْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (جو شخص روزہ رکھ کر جمہولی بات اور خلاف کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے البتہ) شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ (بخاری)

معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کمال نہیں ہوتا بلکہ روزہ کو فواہش و منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے روزہ منہ میں ہوا اور آدی بدکلائی کرے یہ اس کے لئے زیب نہیں دیتا۔ اسی لئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَاِذَا اَتَاكَ یَوْمٌ صَوْمٌ اَخِذْ بِکُمْ فَلَا یُؤْکَلُ وَلَا یُشْرَبُ فَاِنْ سَاہَ اَخَذَ اَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقْل اِنَّیْ اِخْرَءَ صَائِمٍ (یعنی جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گدھی یا تم سے نہ کرے۔ شہر نہ چائے اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے بلکہ بچل کہہ دے کہ میں روزہ دار آدی ہوں۔ گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کام نہیں) (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا غرضی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لئے (حرام کھانے یا حرام کام کرنے یا غیبت کرنے کی وجہ سے) پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لئے (ریا کاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں) (مشکوٰۃ الصالحین ص ۷۷)

اَلَا تَاْمَنُوْنَ ذَاہِبَ فَرَمَا کہ یہ بتایا کہ یہ چھ دن کے روزے ہیں۔ مسلمان روزوں کو رکھ لے گا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد مریض اور مسافر کیلئے آسانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے ایام مرض اور ایام سفر میں حصہ نہ کھلے تو رمضان گزار جانے کے بعد

دوسرے دن میں چنی ہی کتنی کر کے روزے رکھ لیں۔ یعنی منہو لے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ اسکی توضیح آئندہ آیت کے ذیل میں آئے گی۔ ان شاء اللہ!

یہ جفریہ و علی اللہین یصلیٰ قنومہ فلیذہ طعام یسکین (کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا) یہ ابتدائی حکم تھا۔ سنن ابوداؤد میں ص ۴۷ ج ۱ پر ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو (ہرمہ) تین دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا پھر رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہو گیا۔ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ تھی۔ اور روزہ رکھنا ان کے لئے بھاری کام تھا۔ لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو شخص روزہ نہ رکھے وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر آیت کریمہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی (اور طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت منسوخ ہو گئی) اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ ابتدا میں بعض اور مسافر کے لئے اجازت باقی رہی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزہ رکھ لیں۔ سندام احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے۔

روزوں کے احکام میں تین انقلاب

گنہگار کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے اور روزوں کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے۔ اس کے بعد نماز کے تین انقلاب ذکر کرنے کے بعد روزہ کے تین انقلاب بیان کر کے (۱) رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہرمہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور عاشورا کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیئے اور آیت کریمہ أَتُوا اللَّهَ فِئْتَيْنِ اثْنَيْنِ اهْتُمُوا عَلَىٰ غَلِيظَتِ النَّبِيَامِ كَمَا تَهْتُمُ عَلَىٰ الْإِثْمِ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ نازل فرمائی جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں۔ انہیں اختیار ہے کہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یہ کھانا کھلا دینا روزہ رکھنے کے عوض کفایت کرے گا۔

(۲) پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے بعد دہائی آیت شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (ترجمہ) نازل فرمائی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کا روزہ رکھے اس آیت سے تعیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا اور طاقت رکھنے والے کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی وہ منسوخ کر دی گئی) اور مریض اور مسافر کے لئے رخصت باقی رہی (کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد میں روزہ رکھ لیں) اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ایسے بڑھے کے لئے باقی رہا جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔

(۳) روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور گورتوں کے پاس جاتے تھے۔ جب تک کہ سونہ جائیں۔ اگر کوئی شخص سو گیا (اگر چہ رات باقی ہوئی) تو ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی حن کا نام جس نے قنومہ قنومہ روزہ کی حالت میں دن بھر کام کرتے رہے شام کو گھر آئے تو عشاء پڑھ رہے تھے۔ اور اب سونے کی وجہ سے کچھ کھانی نہ سکتے کیونکہ سو جانے والے کو اجازت نہ تھی کہ باقی رات میں کھائے پینے۔ ان کو اسی حال میں صبح ہو گئی اور روزہ بھی رکھ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا کہ ان کے جسم میں تکلیف کے آثار محسوس ہو رہے ہیں آپ

نے فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سو جانے کے بعد آٹھ کھٹلے پر کسی باندی سے یا بیوی سے جماع کر لیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ سنایا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ: **أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الْفِتَنِ الْفِتَنِ الْفِتَنِ** یعنی **ایسا تم نازل فرمایا۔ (جس صحابی نے نیندا جانے کی جس سے کھائے پیئے بغیر دوسرے دن روزہ رکھ لیا افسانہ کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے)**

صحیح بخاری میں حضرت ابن ابی لیلیٰ تابعی سے نقل کیا ہے کہ حضرت سرور عالم محمد ﷺ کے صحابہ نے ہم سے بیان کیا کہ رمضان کے روزے نماز ہوئے تو روزہ رکھنا ان پر مشاق گزرتا تھا جو شخص روزہ نہ رکھتا مسکین کو کھانا کھلا دیتا وہ وجود طاقت ہونے کے روزہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو اس کی اجازت دی گئی تھی پھر اس حکم کو **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** نے منسوخ کر دیا۔ اور سب کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے بھی **لَيْلَةُ الْفِتَنِ طَعَمٌ وَشَبَابٌ** کی طاقت کی اور فرمایا کہ یہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے ان روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھ کر نہ یہ دینے کی اجازت منسوخ ہے اس بات پر روزہ رکھنا ہی ہوگا اور اس میں جو تکلیف اور مشقت ہوگی وہ نہ داشت کرنی ہوگی البتہ جو شخص بالکل ہی عاجز ہو اور روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لئے فدیہ کا حکم باقی ہے اور احادیث شریفہ کی تصریحات کے بعد اب اس تاویل کی ضرورت نہیں رہی کہ **يُطْعَمُونَ** سے نقل حرفی معنی "لا" مقدر ہے۔ یا یہ کہ باب افعال کا امر مطلباً غذا کے لئے ہے۔ پھر فرمایا: **فَلَمَنْ تَطْعَمٌ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ** (کہ جو بھی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لئے بہتر ہے)۔

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ ان فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے نفل روزہ رکھے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے جیسا کہ صحیح بخاری ص ۲۵۳ ج ۱ میں ہے کہ جب ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے لئے پانچ نمازوں کی فریضت بتا دی اس پر اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں ظاہر کہ اپنی خوشی سے نفل روزے نہیں پڑھو۔ پھر آپ نے رمضان کے روزوں کی فریضت ذکر فرمائی اس نے وہی سوال کیا کیا ان کے علاوہ مجھ پر اور روزے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں لایا کہ اپنی خوشی سے نفل روزے رکھ لو۔ الفاظ کے عموم میں ہر نیک کام کی ترغیب ہے۔ ایک نماز روزہ ہی کیا جو بھی کوئی شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا۔ نقل مبارکات میں لگے گا۔ وہ اس کا صلہ پائے گا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ جو اس کی آخرت کے لئے بہتر ہوگا اور دوسرا مطلب صائے تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ ایک روزہ کا فدیہ یا ایک مسکین کو کھانا دینا ہے اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے روزہ نہ رکھے تو وہ بہتر ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا: **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**۔ علامہ ابوبکر صامی فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو شروع میں سبکدست اور گھر پر متمم ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے اور اس کی جگہ فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ باوجود روزہ نہ رکھنے اور فدیہ دینے کی اجازت کے یہ فرمایا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ روزے کی جو خیر و برکت ہے اور اس کا جو روحانی نفع ہے۔ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے میں وہ نفع نہیں ہے۔ علامہ صامی فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق **الَّذِينَ يُطْعَمُونَ** سے بھی ہو اور مسافروں سے بھی ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ مسافر اور مریض رمضان میں روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی فرمایا کہ وہ بھی رمضان ہی میں روزہ

رکھ لیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ عموماً مسافروں کو بغیر کسی ضرر کے روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ علامہ صاحب نے اس سے ایک اور دقیق مسئلہ کا استنباط کیا ہے اور وہ یہ کہ جب ایک روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ (اور یہ ایک مسکین کا کھانا نصف صاع کے برابر ہوتا ہے) تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک نفل روزہ نصف صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

از رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات غریب واضح ہیں

وَالْقُرْآنُ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

اور حق رہا جس کے درمیان فرق ظاہر کر دیا ہے ہیں جو شخص تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہے وہ اس میں روزہ رکھے اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے دفعہ دہ لے لے آسانی کا اور فرماتا ہے دشواری کا اور نہیں فرماتا کہ تم اپنی پوری کیا کرو۔

وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور تاکہ تم اس پر اللہ کی عزائی میں کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو

قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا

تفسیر: اس آیت شریفہ میں ان دنوں کی تعیین فرمادی گئی جن میں روزے رکھنا فرض ہے پہلی آیت میں آیا تھا مُعْتَذِرُونَ دانت فرمایا اور اس آیت میں ماہ رمضان کا صاف نام لے کر بیان فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ روزے رکھے اور ساتھ ہی رمضان المبارک کی ایک دوسری فضیلت بھی بیان فرمادی اور وہ یہ کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا اور سورہ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے تیس سال میں نازل ہوا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن جملۃً واحداً (اکٹھا) آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہ اس سے حضرت جبرئیل علیہ السلام پر بھیجا اور وہ اسے حسب الحکم لاتے رہے۔ (تفسیر قرطبی)

یہ جو فرمایا لَفَنَنْ نَّهْجُ بِنَكْمُ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ اس میں ہر عامل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تصریح فرمادی۔ البتہ مسافر اور مریض اور حمل والی عورت اور عورت چلانے والی عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اسکی قصہ رکھ لیں۔ اور جن حضرات و خاص و عام عورت کو حکم ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں رکھ لیں۔ ان مسائل کی تفصیلات حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ جن میں سے بعض مسائل ابن شامہ رحمہ اللہ بھی نقل کریں گے۔ دنیا میں جب سے سلسلہ مواصلات کی آسانی ہو گئی ہے اور تیز رفتار طیارے گھنٹوں میں مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتے

ہیں اس وقت سے یہ سوال سامنے آنے لگا کہ کوئی شخص کسی ملک میں تھا وہاں اس نے تیس روزے رکھ لئے پھر وہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں ایک دو دن ابھی رمضان کے ختم ہونے میں باقی ہیں تو وہ ان دنوں میں کیا کرے۔ احقر کے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچا ہے وہاں چونکہ رمضان موجود ہے اس لئے ان دنوں کے روزے رکھے۔ آیت **لَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** کا عموم اسی کو متقاضی ہے۔ اور فقہاء نے یہ جو لکھا ہے کہ رمضان کے دن میں بے روزہ نہ بالغ بالغ ہو جائے یا کوئی حیض والی عورت پاک ہو جائے تو وہ رمضان کے احترام میں شام تک نہ کھائے پیئے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسے علاقہ میں پہنچ گیا جہاں ابھی رمضان باقی ہے وہ رمضان کا احترام کرے احترام کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ روزہ نہ رکھے، دوسرے یہ کھائے پیئے بھی نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ سے رہے۔ اور یہ روزہ رکھنا آیت کے عموم کے مطابق ہے۔ لہذا ایسے شخص کو روزہ ہی رکھنا چاہئے۔ مطلق نیت صوم سے روزہ رکھ لینا چاہئے۔ مطلق نیت سے نفل روزہ ادا ہو جاتا ہے اور رمضان کا فرض روزہ بھی۔ لہذا اگر مطلق روزہ کی نیت کر لی اور خدا نے تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے روزے فرض ہوئے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ ورنہ نفل کا ثواب مل جائے گا اور رمضان کا احترام بھی ہو جائے گا۔

مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں قضا رکھنے کا حکم

یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ ”جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کے روزے رکھے“ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافر اور مریض نے نہیں رکھے وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کر کے جتنے روزے بچوئے اور ان کی قضا رکھ لے۔ علامہ بھاسم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اسے دنوں کی گنتی کر کے قضا کرنے کا حکم فرمایا ہے جتنے دن کے روزے وہ گئے ہیں اور لگا تار قضا کرنے کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی اس لئے روزوں کی قضا کرنے والا مشرقی طور پر رکھ لے یا لگا تار رکھ لے دونوں طرح درست ہے۔ اور **يُؤْتِيهِ اللّٰهُ مِنْكُمْ اَيْسَرَ** سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا رمضان آنے تک پہلے رمضان کے قضا روزے نہ رکھے تو اب اس موجودہ رمضان کے روزے رکھ لے اور گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کر لے البتہ جلد سے جلد قضا رکھ لینا بہتر ہے اس میں مسرت والی الخیر ہے اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں اس لئے ادا تکلیف کا اہتمام بھی ہے۔

مسئلہ: ہر مریض کو اجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضا رکھے کے لئے رمضان کے روزے چھوڑے بلکہ یہ رخصت و اجازت ایسے مریض کو دی ہے جسکو روزہ رکھنے سے سخت تکلیف میں مبتلا ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہو یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑ جانے کا خاں گمان ہو جو جرح سے یا باہر مسلم معالج کے قول کی بنیاد پر ہو اور یہ باہر مسلم معالج یہ ہو جس کا قاضی ہو یا مظلوم نہ ہو۔ قال فی الدر المنثور او مریض غافل الزيادة لمرضه وصحيح غافل المرص بطله المظن بالمرارة او بجملة او باخبار طبيب حاذق مسلم مسود او وفي الشامي اما الكافر فلا يعتمد على قوله لا حتمال ان غرضه السداد العبادة (فصل فی العوارض) اس بارے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مملوئی سے مرض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں گواں مرض کے لئے روزہ منحصر بھی نہ ہو۔ بلکہ بعض امراض میں روزہ مفید ہوتا ہے پھر بھی مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ

ڈاکٹروں کے کہہ دینے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہر ڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ڈاکٹر بے دین خاص بلکہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ مسئلہ کا علم ہوتا ہے۔ نہ روزہ کی قیمت جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو خواب و خیال روزہ چھوڑانے میں حوہ آتا ہے اور کافر ڈاکٹر کا قول تو اس بارے میں بالکل ہی معتبر نہیں۔

مریض کو اپنے حجر بہ اور اپنی ایمانی صحابہ سے اور کسی ایسے معالج سے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہئے جو مسلمان اور روزے کی اہمیت سمجھتا ہو اور خوف خدا رکھتا ہو۔ اور مسئلہ شرعیہ سے واقف ہو۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رکھتے ہی نہیں اور بہت بڑی گتہ کاری کا جوہلے کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی محبت اور آخرت کی بے فکری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان مریضوں کا بیان ہوا جو عموماً تندرست رہتے ہیں۔ اور عارضی طور پر مریض ہو گئے۔ یہ لوگ صحت یاب ہو کر بعد میں قضا رکھ لیں۔ لیکن ایسا مرد یا عورت جو مستقل مریض ہو جسے روزہ رکھ سکے کی زندگی بھر امید نہ ہو۔ اور ایسے مرد یا عورت جو بہت بوڑھے ہوں یا شباب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ پھر کبھی روزہ رکھ سکے کی امید ہے تو یہ یوں روزوں کے بجائے فدیہ دیں۔ لیکن اگر کبھی بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے تو روزے رکھنا فرض ہو گا اور فدیہ جو دیا ہے نقلی صدقہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں اسی طرح ہر مریض کو کبھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ بعد میں قضا رکھنے کی نیت سے اس مسافر کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے جو مسافت قصر کے ارادہ سے اپنے شہر یا ہستی سے نکلا ہو جب تک سفر میں رہے گا مرد یا عورت اسے رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب گھر آ جائے تو روزوں کی قضا کر لے۔ ہاں اگر سفر میں کسی جگہ چند دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں رہا۔ ان دنوں میں رمضان المبارک ہو تو روزے رکھنا فرض ہو گا اور نماز میں قصر کرنا جائز نہ ہو گا۔ مسافت قصر ۴۸ میل ہے (کلومیٹر کا حساب کر لیا جائے) باقی مسافت کے لئے خواہ پیدل سفر کرے یا بس سے یا ہوائی جہاز سے شرعی مسافر مانا جائے گا۔ وہ نمازوں میں قصر بھی کرے اور اسے یہ بھی جائز ہے کہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھے اور بعد میں جب گھر آ جائے تو نھونے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔

جو شخص مسافت قصر سے کم سفر کے لئے گیا ہو اسے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ شرعی مسافر کو (جس کی مسافت سفر اوپر بتادی گئی ہے) سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھ لیتا بہتر ہے۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی۔ دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی اور بعد میں تجارت روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔

مسئلہ: مسافر اور مریض (جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے) وہ اگر اپنے زمانہ عذر ہی میں مر گئے تو چونکہ انہوں نے قضا رکھنے کا وقت ہی نہیں پایا۔ اس لئے ان پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب نہیں۔ اور اگر مریض نے اچھا ہو کر اور مسافر نے گھر آ کر روزے نہیں رکھے یا کچھ رکھے کچھ نہ رکھے۔ تو جتنے دن ان مریض نے بعد پائے ہیں ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کے بعد اس کا ولی قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس کے تنہائی مال سے ہر روزہ کے عوض ہذا صدقہ فقر کے صدقہ کر دے۔ اور اگر اس نے وصیت نہ کی اور اس کے ولی نے اپنی خوشی سے اپنے ذاتی مال سے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا تو ان شاء اللہ یہ بھی مفید ہوگا۔

مثلاً اگر دس دن کے روزے چھوڑے تھے اور اس قدر ایامِ محبت اور ایامِ اقامت پالنے اور قضا روزے بند کئے اور موت آنے لگی تو پورے دس دن کے روزوں کی طرف سے نذر یاد کرنے کی وصیت کرے۔ اور اگر ایامِ محبت اور ایامِ اقامت میں صرف پانچ دن ملے تھے اور ان میں قضا روزے بند کئے تو صرف پانچ دن کے روزوں کی طرف سے نذر یاد کرنے کی وصیت کرے۔ (مسئلہ رائد)

حاملہ اور مرضعہ کے لئے رخصت

سفنِ نبویؐ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور اس کی نماز کا ایک حصہ معاف فرما دیا ہے (کہ چار رکعات والی فرض نماز کی دو رکعتیں مسافر کے دسمرہ جاتی ہیں) اور دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کو بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں جس حاملہ کو روزہ رکھنے سے زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا زیادہ تکلیف میں پڑ جائے یا اپنی جان یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں رکھ لے اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی اسی وقت رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز ہے جبکہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ سے محرومی ہوئی ہو اور بچہ دودھ پلانے والی کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کے ذریعہ گزارہ نہ کر سکتا ہو اور بچہ دودھ پلانے سے (جیسا کہ آج کل رواج ہے) یاد پید یا چاچا وغیرہ کھانے سے بچہ کی غذا کا کام نل سکتا ہو تو پھر دودھ پلانے والی کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ جب بچہ کی عمر دو سال ہو جائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے۔ جب بچہ کی عمر دو سال ہو جائے اس کے دودھ پلانے کے لئے روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

خیض اور نفاس والی عورت کا حکم

جس عورت کو رمضان المبارک میں ماہواری کے دن آجائیں یا وادعت کے بعد کا خون آ رہا ہو جسے نفاس کہتے ہیں یہ دونوں عہد میں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں مگر چہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ اور خیض نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہیں۔ ان دونوں پر کئی قضا نہیں۔

اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے

اللہ تعالیٰ شہدائے کس، سیکہات کا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو قرآن میں کی جگہ اس کا ذکر ہے آیت بالا میں مریض اور مسافر کا حکم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنَ الْغَنِيِّ وَيُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنَ الْغَنِيِّ وَلَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنَ الْغَنِيِّ (کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے لئے مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا) نمازوں کے بارے میں بھی مریض کے لئے آسانی ہے کہ کھڑے ہو کر بیٹ کر پڑھ کر رکوع اور بعد میں رکوع کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لے زکوٰۃ میں بھی مطلق ماں ہونے پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی بلکہ صاحبِ نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی اس وقت فرض ہے جب ماپ پر چاند کے صاحب سے ایک سال گزر جائے اور پھر زکوٰۃ میں جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ بہت کم ہے یعنی کل مال کا چالیسواں حصہ یا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح حج بر غرض نہیں جو شخص کہ معتد بہک سواہی پر آنے والے کی طاقت نہ ہو اور ساتھ ہی سفر خرچ بھی ہو اور پال بچوں کا ضروری خرچہ پیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہو جب حج فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی

میں صرف ایک بار فرض ہے سوز و مضن فرض ہونے کے باوجود ریاض اور مسافر کو حج فتح قانی حاصل اور سدوہ چلانے والی کے لئے حج آسانیاں ہیں دو ادھر ابھی بن ہو چکی ہو گئی حکام میں حج آسانیاں ہیں دو ابھی عام طور پر معلوم اور مشہور ہیں۔

قوله تعالى وَاتَّكِمُوا الْجُمُعَةَ (الایم) اس کے بارے میں صاحب روح البالی (ص ۶۲ ج ۲) فرماتے ہیں
ای و شرع لكم جمعة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى : فمن شهد
منكم الشهر فليصمه وأمر المرخص له بالقضاء كيف ما كان معاقرا أو مطلقا وبمراعاة عدة ما
انقطع من غير نقصان ومن المرخيص المستفاد من قوله عز وجل (يؤيد الله بهكم اليسر) ومن قوله
تعالى فعدة من أيام أخر لتكمّلوا الخ.

فَإِنْ لَمْ يَنْفَكُوا مِنْهُ لِيُفَكِّرُوا ۚ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَدَيْهِ وَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِرُ

اور لَقَالُوا نَفْكَرُونَ میں صہیل اور عیسٰی کی صلہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حالت سفر اور مرض میں روزہ چھوڑ کر بعد میں تمہارے لئے حج آسانی دی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر دیا آسانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس نعمت کی قدر دانی کرو۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

وَلْيُؤْتُوا إِلَىٰ أَعْلَىٰ رِشْدُونَ ﴿٥٠﴾

اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہاں تک وہاں پر رہیں

دعا کی فضیلت اور آداب

تفسیر: درمنثور میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص حضور انور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اما رب قریب ہے جس سے ہم آہستہ طریقے پر مناجات کریں یا دُور ہے جسے ہم دُور سے پکاریں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت وَإِنَّا مُنَادُونَكَ جہادوی حقیقی آخر تک نازل فرمائی اور حضرت عطاء بن ابی رباح نے بیان فرمایا کہ آیت وَلَا تَرْجُوا أَنْفُسَكُمْ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض

کیا کہ گزشتہ میں معلوم ہو جاتا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو اچھا تھا اس پر آیا ہے۔ اذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اخبرك بما نزل ہوئی۔
 گزشتہ آیات میں روزے کے احکام بیان ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آخرت کمانے کا یزین ہے اس میں کمائی
 بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند
 کر دیئے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۵ ج ۱) اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات ایک منادی بدادیتا ہے کہ اے خیر کی تلاش
 کرنے والے آگے بڑھو اور اے شر کے تلاش کرنے والے ٹوک جاؤ (سنن الترمذی ص ۱۳۲ ج ۱) اور اہل ایمان کی طبیعتیں نیکیوں
 کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتی ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ حرید
 نمازیں پڑھتے ہیں ذکر و جلالت میں لگتے ہیں۔ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ شب قدر کو زندہ رکھتے ہیں۔ رمضان میں دعا
 نہیں قبول ہوتی ہیں۔ (سنن ترمذی ابواب الدعوات) لہذا یہ مناسب ہوا کہ حکماء رمضان کے درمیان دعا کی قبولیت کا ذکر کر دیا
 جائے۔ آیت ہلا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ سب کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ آیت سے دعا کہ یا زور سے
 وہ ہر دعا سنتا ہے۔ جو دعا زبان سے نہ ہو اور صرف دل سے ہو وہ اسکو بھی جانتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اسی لئے اُستغفر نہیں
 فرمایا بلکہ اُجیب فرمایا تا کہ قہری دعا کو بھی شامل ہو جائے۔ سورہ ق میں فرمایا۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
 نَفْسُهُ وَالنَّحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخَنَدِ۔ (اور اہل تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو خیالات آتے
 ہیں۔ ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اسکی شہدک سے بھی زیادہ)۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں
 تھے جب ہم کسی اُدھیچائی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے آنحضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ اسے لوگو اپنی
 جالوں پر جم کر دیکھو کہ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو ہر جگہ ہے اور غائب ہے۔ تم تو سب اور ہمیں کو پکار رہے ہو۔ حضرت
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب شرمیلا ہے کہ ہم ہے وہ
 اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ جب اسکی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو بغیر کسی خیر کے واپس کر دے۔ (اخرجہ
 الترمذی فی ابواب الدعوات وحسن اخرجہ الحاکم فی المستدرک وکمال علی شرط المثلین وافرہ الذہبی)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب
 تک کہ دعا کرنے والا ہمدی نہ کرے وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی وہ قبول نہ ہوئی۔ (صحیح بخاری)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ گناہ کی
 اور قبیح رحمی کی دعا نہ کرے بشرطیکہ جلدی نہ چائے عرض کیا گیا کہ جلدی چانے کا کیا مطلب ہے فرمایا جلدی چنانہ ہے کہ
 میں کہنے لگے میں نے دعا کی اور لیکن مجھے قبول ہوئی نظر نہیں آتی یہ سمجھ کر تھک کر بیٹھ جائے اور دعا کو چھوڑ دے (صحیح مسلم)

دعا بابر کرتے رہیں۔ رغبت کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسے شیء الحکم علی اللہ من الدعاء کہ اللہ کے نزدیک دعا ہے جو کوئی چیز فضیلت
 والی نہیں ہے اور ایک حدیث میں ہے الدعاء مع العبادة کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا
 رسول اللہ ﷺ نے کہ جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ تخیل اور بہ چیزوں کے وقت اسکی دعا قبول کرے سوچا ہے کہ وہ اچھے

حالات میں کثرت سے دعا کرے۔ دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق سے عطا فرمادیتا ہے یہ اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے جب تک کہ گناہ گاری اللہ سے قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ (آخر حال حدیث الامام احمد بن حنبل فی المسند ص ۱۷۱)

اور مسند احمد میں ایک بات کا اضافہ ہے اور وہ یہ کہ یا اے اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کر رکھ دے گا (جو اُسے آخرت میں کاموے گی) (مشکوٰۃ مصباح)

لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی حقیقت میں مانگے وہ اسے ہی نہیں دے۔ اور تو حضور قلب سے دعا نہیں کرتے۔ دوسرے حرم سے بچنے کا بہترام نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص لمبے سفر میں ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں جسم پر گرد و غبار آتا ہوا ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے اور اس کو حرام سے نفی دہی گئی ہے۔ جس بنا حرامات میں یا اے اللہ دعا نہیں کر قبول ہوگی۔ (منہج نسیم)

نیز سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دعا اتنا مصیبتوں کے دور ہونے کے لئے بھی نافع ہے جو نازل ہو چکیں اور ان مصیبتوں کو روکنے کے لئے بھی جواز نازل نہیں ہو سکیں۔ سوائے اللہ کے بند و انوار کو لازم بخیر لو۔ (دعویٰ الدعوات)

سُحُشَ لَمَذَىٰ مِیْنَہِ کِدَہِ سَوَہِ مَدْعُوہِہِ نَہِ اَرشاد فرمایا کہ اللہ سے غم اس طرح دعا کرو کہ اے قبولیت کا یقین ہو اور یہ جان لو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل نہ ہے قبول نہیں فرماتا۔ یہ کہ یہ کہ آخر میں فرمایا فَلْيَسْتَجِیْزُواہِیْ وَ اَلْیَافِیْہِ مَوَافِیْہِیْ لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُوْنَ۔ کہ میرے تمام حکام و قہور کریں اور میری ذلت و صفات پر ایمان لائیں مجھ پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ ایسا کریں گے تو ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے اور حریذ ہدایت پا لیں گے۔ قَالَ صَاحِبُ الرُّوْحِ اَیْ فَلَیْطَبُوْا اجابنی لہم اذ دعوتہم للایمان والطاعة کما ائی احیہم اذ دعویٰ لحرانہم۔

وقال الفرطی قال الهروی الرشد والرشد والرشاد الھدی والاستقامة ومنه قوله تعالیٰ لعلہم یرشدون۔ وقال ابیضاوی فلیستجیزونی اذا دعوتہم للایمان والطاعة کما احیہم اذ دعویٰ لہما

تھم ولکومواہی امر بالثبات والمدارمة علیہم لعلہم یرشدون راجعین اصابتہ الرشد وهو اصابۃ الحق

اِحْلَ نَکْمَ لَیْنَةُ الصِّیَامِ الرَّفْعُ اِلٰی نَسَائِکُمْ هُنَّ لِیَاسَ لَکُمْ وَاَنْتُمْ لِیَاسَ لَہُنَّ

حلال کیا گیا تمہارے لئے روزوں کی رتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا وہ لیاں ہیں تمہارے لئے اور تم ان کا بوس ہو۔

عَلِمَ اللّٰہُ اَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَحْتَ اَنْوَانِ اَنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَمَّا عَنِکُمْ فَالْثَّنْ بِالْیَسْرِ وَهَنْ

اللہ نے جان لیا کہ جو تیرے اپنے غفلت کی بیانت کرتے تھے میں نے تمہارا توبہ قبول فرمائی اور تم کو معاف فرمایا۔ اُن سے تیرے سبب چپ کر

وَابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمْ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰی یَبْکِنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ

اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سیاہی کا تار تم سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو

الْاَسْوَدَ مِنَ الْخَبْرِ ثُمَّ اَتُوا الصِّیَامَ اِلٰی الْبَیْلِ وَلَا تَبْاَشِرُوْہُنَّ وَاَنْتُمْ عَالِفُوْنَ فِی

جائے۔ یعنی بھرنا تاکہ بھرم روزے پورے کر دے تب تک جو بیویوں میں میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم عکاف کیے ہوئے ہو

الْمَسْجِدِ ثَلَاثَ حُدُودٍ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۸۰﴾

مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں انہیں ان کے پاس نہ پھگوائی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگوں کے لئے اپنی آیات تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں

مکملہ احکام صیام

تفسیر: حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کے ابتدائی زمانہ میں (قانون کے مطابق) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ جس شخص کا روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آج تا اور وہ افطار سے پیسے سوچا تا تو اس پر دیر امت اور لگے پورے دن نہیں کھا سکتا تھا جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا کہ قیس بن صرمہ، نصاری رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تین سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں کہیں سے جا کر تمہارے لئے انتظام کر کے لاتا ہوں۔ انہوں نے دن بھر کام کیا تھا بھی ان کی بیوی واپس نہ آئی تھی کہ ان کی آنکھ لگ گئی اس جب وہ آئیں اور ان کو دیکھا کہ سوچے ہیں تو کہنے لگیں ہائے تیری عمروں (کھانے کا وقت ختم ہوا اور کل کو روزہ بھی رکھنا ہے) انہوں نے اسی طرح (بغیر کھائے چئے) روزہ رکھ کر جب آدھا دن ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الْغَيْمِ الزُّلْفَىٰ الَّتِي يُسَالِكُكُمْ نَارُهَا (جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور آیت وَكُلُوا وَامْشَوْا حَتَّىٰ يُفْطِنَ لَكُمْ الْغَيْطُ الْأَبْهَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْمَذَىٰ واقع ہوا) کہ اس قیس بن مالک فہم قال قیس بن صرمہ قلبہ۔ سوچنے کے بعد رمضان المبارک میں جیسے کھانا چاہا منع ہو جاتا تھا اسی طرح بیویوں سے بہسٹر ہونا بھی منع ہو جاتا تھا۔ صیہ کہ اس میں بہت دشواری پیش آئی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو (افطار کے بعد فیداً جانے کی صورت میں) عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اور پورے رمضان کا یہی قانون تھا اور بہت سے لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے (اور قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھتے تھے) لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ غَلِمَ اللَّهُ أُنْكُمْ كُنْتُمْ فُحْشَانُونَ أَنْفُسُكُمْ فَقَابَ عَلَيْهِمْ و غَلِمَ اللَّهُ أُنْكُمْ نازل فرمائی۔ سنن ابوداؤد باب کیف الاذان میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی سے جماع کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے کہا میں تو سو گئی تھی (اب یہ کام جائز نہیں رہا) انہوں نے سمجھا کہ یہ بہانہ کر رہی ہے لہذا جماع کر بیٹھے۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہے اور باتیں کرتے رہے جب گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی سو چکی ہے اسے جگایا اور مخصوص کام کا ارادہ کیا وہ کہنے لگی کہ میں تو سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم سوئی نہیں ہو (غصہ کہہ رہی ہو) پھر اس سے جماع کر لیا اور کعب بن مالک کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ غَلِمَ اللَّهُ أُنْكُمْ كُنْتُمْ فُحْشَانُونَ أَنْفُسُكُمْ نازل فرمائی۔ نفس کے اُبھار کی وجہ سے جو نفسوں کا تقاضا پورا کر لیا اس میں بظاہر نفس کی موافقت ہے لیکن قانون شرعی کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ نفسوں کی خیانت ہے کیونکہ احکام کی خلاف ورزی مواخذہ کی چیز ہے اور فحشانوں کا یہ

معنی بھی ہو سکتا ہے کہ علیہ شہوت کی وجہ سے تمہارے نفسوں کا تقاضا بیویوں کے پاس جانے کا ہوتا تھا لیکن تم اجازت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے تقاضے کو پورا نہ کرتے تھے اس میں نفسوں کی خواہش کی خیانت تھی اگرچہ ایمانی تقاضوں کی موافقت تھی۔ اب مباشرت کی اجازت دے دی گئی تو نفسوں کی خیانت بھی ختم ہوئی۔ آیت شریفہ اَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّبَامِ الْوَلَفْ اِلٰی سَسَاؤِكُمْ۔ آخر تک نازل ہونے سے پوری رات کھانا پینا اور بیویوں سے مباشرت کرنا جائز ہو گیا۔ جو کچھ کسی سے خلاف ورزی ہوئی تھی وہ اس پر نام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرمادیا۔

زن و شوہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان

رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کی اجازت دیتے ہوئے میاں بیوی کے تعلق کو یک عطف انداز میں بیان فرمادیا۔ اور وہ یہ کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں یعنی وہ تمہارے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہیں اور تم ان کے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہو۔

کئی سورۃ اعراف لَيَسْكُنَنَّ اِلَيْهَا وَفِي سُوْرَةِ الرُّومِ لَيَسْكُنُوْا اِلَيْهَا۔ عورت اور مرد چونکہ معانفہ کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے لپٹ جاتا ہے۔ اس لئے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لئے لباس سے تعبیر فرمایا اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ بن جاتے ہیں اور فحش و فجور سے روکتے ہیں۔ اس لئے بھی ہر ایک کو دوسرے کا لباس بتایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندہ نے نکاح کر لیا تو اس نے آدمی کا دین کامل کر لیا۔ لہذا وہ باقی آدمی کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ (مشکوٰۃ عن المعنی فی شعب الایمان)

صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے جملہ یعنی هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تم عورتوں سے صبر نہیں کر سکتے اور دوسرا جملہ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لئے ان سے پرہیز کرنا مشکل ہے۔ در چونکہ مرد کا احتیاج خوب واضح ہے اس لئے پہلے جملہ کو مقدم کیا گیا۔ (سین روح المعانی ص ۱۶۵ ج ۲)

ابتغائے اولاد کا حکم

یہ جو فرمایا وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (یعنی طلب کرو تم جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے اولاد طلب کرنا مقصود ہے یعنی جماع کرنے میں نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ وراثت عیب فرمائے گا۔ صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ نکاح کرنے میں نسل بڑھانے کی نیت رکھنی چاہئے صرف قضاے شہوت مقصود نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہوت جماع کو نبی نوع انسان کی بقا کے لئے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ کھانے کی خواہش انسانوں کے ذمہ رہنے کے لئے پیدا فرمادی ہے صرف قضا شہوت جانوروں کا مقصود ہے بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب جماع و اولاد طلب کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا تو اس سے عورتوں سے غیر فطری طریقے سے قضا شہوت کرنے کی ممانعت ثابت ہو گئی کیونکہ وہ جلد طلب و لذت کی نہیں ہے۔

صحیح صادق تک کھانے پینے کی اجازت

پھر فرمایا وَ تَكُلُوْا وَ اَشْرَبُوْا حَتّٰی يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (اور کھاؤ

اور چنانچہ یہاں تک کہ چہارے لئے تسلیم کیا گیا کہ سیاہ تا کہ سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے یعنی فجر کا تا کہ اس میں اجازت دی گئی ہے کہ روزوں کی راتوں میں صبح صادق ہونے تک کھانی سکتے ہو۔ سفید تا کہ سے ہاضمہ (یعنی دل کی سفیدی جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہے) مراد ہے۔ اور سیاہ تا کہ سے سواد اللیل (یعنی رات کی تاریکی) مراد ہے۔ یہ تفسیر خود آنحضرت سرور عالم ﷺ سے مروی ہے۔ (کمانی ص ۱۸۸)

حضرت بکر بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیات زکلووا واشربوا حتی یبقی لکم الخبط لا یبقی من الخبط الا سود نازل ہوئی اور ابھی لفظ یمن الخبط نازل نہ ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور کالا تا کہ باندھ لیا اور برہ رکھتے پتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں میں فرق ظاہر ہو جائے (وہ زمانہ ہی اور بکلی کا تھا نہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں ندر بیٹھ کر کھاتے رہے صبح صادق ہو جانے اور باہر روشنی پھیل جانے پر بھی دونوں تا کہوں میں امتیاز نہ ہوا۔ ان حضرات نے خبط ابیض اور خبط اسود کا معروف معنی سمجھا) پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ یمن الخبط نازل فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ خبط ابیض اور خبط اسود سے دن اور رات مراد ہے۔ (صحیح بخاری)

معلوم ہوا کہ سحری کھانے کا آخری وقت صبح صادق تک ہے اور چونکہ پوری رات میں جماع کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اس لئے جماع بھی صبح صادق ہونے تک جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب رات کے آخر حصے تک جماع کرنے کی اجازت ہے تو جماع کرنے والے لاکھالہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی غسل کرے گا اور غسل کرنے میں جو وقت خرچ ہو گا اس وقت میں روزہ بھی ہو گا جو صبح صادق سے شروع ہو چکا ہو گا۔ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو حالت جنابت میں نجر ہو جاتی تھی پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے اور یہ جنابت احتلام نہیں بلکہ جماع کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ (صحیح بخاری) چونکہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے اس لئے اگر روزہ میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

روزہ کا ابتدائی وقت حتی یبقی لکم میں بتا دیا پھر روزہ کی انتہا بتانے کے لئے فرمایا: ثُمَّ یَبْقُوا یَقِیْمُوا إِلَى اللَّیْلِ (پھر روزہ رکھتے ہو تک پورا کرو) رات غروب شمس ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے روزہ اظہار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب شرق کی طرف سے رات آگئی اور دن مغرب کی طرف چلا گیا اور سورج چھپ گیا تو روزہ ولاد کے اظہار کا وقت ہو گیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۸)

مسئلہ: غروب ہونے ہی فوراً روزہ اظہار کر لینا مستحب ہے جیسا کہ سحری کھانا آخرات میں مستحب ہے۔ (کمانی ص ۱۸۸)

البتہ سحری میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔

اعتکاف کے فضائل اور مسائل

پھر فرمایا لَا تَبْأُشْرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حَائِطُونَ فی المساجد (اور بیویوں سے میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کے ہوئے ہو مسجدوں میں) اعتکاف مسنون ہے جو صرف مسجدوں ہی میں ہوتا ہے اور اس کے لئے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں ہوتا بھی وقت گزارا اعتکاف میں شمار ہوگا۔ اعتکاف کے دنوں میں ایک تو شب قدر میں بیدار رہنے

اندھاروں میں قیام کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسرے مخلوق سے تعلق کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ خالق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف پہلی توجہ رہتی ہے۔ صلہ و جان سے جسم اندھ زبان سے عبادت اور تلاوت میں مشغولیت رہتی ہے۔ سید پر جا پڑنے والی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر رمضان میں دس دن کا احکاف فرماتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال میں دن کا احکاف کیا۔ (صحیح بخاری) حضرت انس بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں احکاف فرماتے تھے پھر ایک سال کا احکاف نہیں کیا تو آئندہ سال میں دن کا احکاف کیا۔ (سنن ابوداؤد) اور ایک ماہ آپ نے داخل میں بھی میں دن کا احکاف فرمایا (ایضاً)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کے لئے اس شخص کا ثواب لکھا جاتا ہے جو ترم ٹیکیاں کرنے والا ہو (سنن ابن ماجہ) رات ہو یا دن احکاف میں جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ بیوی کو بھونانا جائز نہیں ہے۔ اگر جماع کر لیا تو احکاف فاسد ہو جائے گا اگر شہوت کے بغیر ہاتھ لگایا تو اس کی گنجائش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ حالت احکاف میں (مسجد میں بیٹھے ہوئے) اپنا سر مبارک میری طرف کوٹکاں دیتے تھے اور میں آپ کا سر دھو دیتی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ (صحیح بخاری) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ احکاف کی حالت میں صرف انسانی حاجت کے لئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (صحیح بخاری)

حاجت انسانی سے پیشاب یا خانا مراد ہے۔ کھانا پینا چونکہ مسجد میں ہوتا ہے اس لئے متکلف کو اس کے لئے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص احکاف کرے گا اور راتوں میں بیدار رہے گا۔ تو جس رات میں بھی شب قدر ہوگی وہ اُسے پالے گا اور اسکی خیر و برکت سے محرومی نہ ہوگی۔ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ نَهْجٍ (کہ شب قدر ہزار میلوں سے بہتر ہے) لہذا شب قدر کی تلاش میں رہنا چاہئے اور خاص کر آخر عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں ہزار مہینے کے ۸۳ سال چند ہوتے ہیں چند گئے عبادت میں گزار کر اتنا بڑا ثواب سے لینا عظیم نفع ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وَمَعْرُومٌ خَيْرٌ هَائِلًا كُلَّ مَعْرُومٍ لَيْسَ شَبْدَةً فِي خَيْرٍ سے وہی معرور ہوگا۔ جو پورا معرور ہے۔ (جسے ذرا بھی عبادت کا ذوق نہیں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۷ ج ۱) ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (یعنی لعل نمازیں پڑھتا رہا) اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (صحیح بخاری)

لعل روزوں کا بیان

گزشتہ آیت میں جو فرمایا فَهَنْ تَطُوعٌ خَيْرٌ أَمْ لَهْوَ خَيْرٌ؟ اس میں نوافل کی ترغیب دی ہے بیان تو روزوں کے ذیل میں آیا ہے۔ لیکن الفاظ کے عموم میں ہر نفل عبادت آگئی۔ یہاں لعل روزوں کے کچھ فضائل لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ ہر نفل کم از کم دس نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔

شش عید کے روزے

حضرت ابوالعباس انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ روزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو) گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ (رواہ مسلم)

جب کسی نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور پھر چھ روزے اور رکھ لئے تو یہ چھ تیس روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین موشاھدہ روزے شمار ہوں گے۔ اس طرح سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہر سال ایسا ہی کر لیا کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے ۲۹ ہی رہ جائیں تب بھی شوال میں چھ روزے رکھنے سے ان شاء اللہ گوارہ بالا ثواب ملے گا کیونکہ ہر مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آیا تو تیسواں روزہ بھی ضرور رکھے گا۔

پیر اور جمعرات کا روزہ:

پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ (رواہ الترمذی)

ایام بیض کے روزے

ایام بیض کے روزے رکھنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ۳-۱۴-۱۵ کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مہینے سے تین روزے رکھے تو تیرہ چودہ چھ روزہ تاریخ کے روزے رکھ لے۔ (رواہ ترمذی ص ۳۳۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ (رواہ ابی داؤد ص ۱۰۷)

عاشوراء کا روزہ: صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں قریش عاشوراء (عمر کی دس تاریخ) کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس دن کا روزہ رکھا اور صیہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ (بحیثیت تاکید کی حکم کے) باقی نہ رہا پھر جو چاہتا اس دن کا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مشروع تھا اور اس کا روزہ رکھنا مکہ تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد تاکہ ختم ہو گیا اور انتخاب کا اندبہ رہ گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ (بقرہ ص ۲۰۱ تاریخ) کا روزہ رکھنے پر ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرمادینا اور یوم عاشوراء کے روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرمادینا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ رمضان کے بعد سب سے

زیادہ افضل محرم (یعنی اُس کی دس تاریخ) کا روزہ ہے جو شہر اللہ ہے۔ اور سب نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد نماز کی نماز (یعنی نماز تہجد) افضل ہے۔ (صحیح مسلم)

قال الطیبی أراد بصیام شهر الله صیام یوم عاشوراء اه ویکون من باب ذکر الککل ولواذۃ البعض ویمکن ان یقال الفضلیۃ لما لیه من یوم عاشوراء ولكن الظاهر ان المراد جمیع شهر المحرم (کذا فی المرقاة)

محرم کا شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ ضافت تشریفی ہے۔ کیونکہ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت بتانے کے لئے شہر اللہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ (سنن الترمذی) اور شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے۔ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں یہودی کی مشابہت ہے۔ (ذکر فی المرقاة) عشرہ ذی الحجہ کے روزے:

بقرہ مید کی نویں تاریخ کے روزہ کی فضیلت اوپر معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے جو آٹھ دن ہیں اُن میں بھی روزہ رکھنا چاہئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے اول کے دس دنوں میں عمل صالح سب دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اور چادنی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا (ہاں) جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لایہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا (اور اس نے جان و مال کی بازی لگادی) پھر کچھ بھی لنگر واپس نہ ہوا۔ (صحیح بخاری)

ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عاشوراء کا روزہ اور ذوالحجہ کے عشرہ اولی کے روزے (باستثناء یوم الاضحیٰ) اور مہینے کے تین روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ (سنن ندائی)

فائدہ: بقرہ مید کی نویں تاریخ کو حج ہوتا ہے۔ اس دن حج کرنے والے عرفات میں ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مشغولیت ہوتی ہے اس لئے تہجد کے لئے افضل ہے کہ اس تاریخ کا روزہ نہ رکھیں۔ حضور اقدس ﷺ نے بھی حج کے ہوتے پر اس دن روزہ نہیں رکھا تھا (کئی حج بخاری ص ۶۶، حج مسلم ص ۷۳)

فائدہ: نقلی عبادت روزہ ہو یا نماز ذکر ہو یا تلاوت حج ہو یا عمرہ جس قدر بھی کوئی شخص ادا کرے گا اُس کا ثواب پائے گا۔ لیکن ہر عمل میں شریعت کے اصول و قوانین کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ایک نقلی روزہ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھا یا اللہ تعالیٰ اسکی ذات کو دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی ذرہ کوئی شخص ستر سال میں چل کر پہنچے۔ (یعنی وہ دوزخ میں نہ جائے گا)۔ (صحیح بخاری)

نکاتی سبیل اللہ کا تہجد معنی تو یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے اور اس لئے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اور بعض شراح حدیث نے اس کا ترجمہ لہجہ اللہ بھی کیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے۔ اس کا یہ ثواب ہے۔ حج الہری میں دونوں معنی لکھے ہیں۔ نفل روزے بقدر طاقت (جس سے دوسری فرض عبادتوں میں ضعف نہ آجائے اور اپنے لئے اور اہل دعیان کے لئے ضروری طاعات کب معاش میں فرق نہ

آئے) رکھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں رات نفل نماز میں قیام کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی ہو اور رات کو نماز میں بھی قیام کرو اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل روزہ روزہ وعلیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (صحیح البخاری)

سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے

وہ پانچ دن یہ ہیں۔ عید الفطر کا دن اور ذی الحجہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ تاریخوں میں۔ زوالحجہ کے ان دنوں کو یا تم تشریق کہا جاتا ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کے دن ہیں۔ رواہ المسلم (بخاری) میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ اللہ میں تو ہمیشہ ہی مشغول رہنا چاہئے۔ لیکن ایام تشریق میں خصمیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔ مسئلہ: جس عورت کا شوہر گھر میں موجود ہو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے البتہ فرض روزوں میں شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ منع بھی کرے تب بھی رکھے کیونکہ اللہ کے فرائض سب کے حقوق سے مقدم ہیں۔

روزانہ نفی روزہ رکھنا محمود نہیں

فائدہ: بہت سے لوگوں کو دکھایا ہے کہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزانہ روزہ رکھنا محمود نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے لا صام من صام الاہل (یعنی جس نے ہمیشہ روزہ رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں)۔ صحیح بخاری۔ اور آپ نے روزانہ روزہ رکھنے والے کو یہ بھی فرمایا کہ لا صام ولا الطوک اس نے روزے رکھے نہ اللہ رکھا۔ (صحیح مسلم) اور جو اس کی یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے سے نفس کو عادت ہو جاتی ہے۔ صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔

افضل الصیام: سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن بے روزہ رہے حضرت ولید دعیہ السلام اسی طرح نفل روزہ رکھتے تھے۔ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا لا صوم فوق صوم داؤد (صحیح بخاری) یعنی دلا علیہ السلام کے روزہ سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں) اور ایک روایت میں ہے۔ لا الفصل من ذلک (بخاری ص ۶۵ ج ۱) یعنی اس روزے سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت:

ترجمہ: لا تفر بئوھا الا یہ (یعنی یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں انہیں ان کے پاس نہ پھٹو) گزشتہ آیات میں جو روزہ کی فرضیت اور مریض و مسافر کے لئے رخصت اور روزہ کی ابتداء اور انتہاء کے اوقات بیان ہوئے اور اعتکاف والوں کے لئے ارشاد ہوا کہ اعتکاف میں مہاشرت نہ کریں۔ من سب کے بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ یہ احکام اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ حدود سے آگے مت بڑھو جو حکم جس طرح ہوا ہے اس کو اسی طرح پورا کرو اور ایسی صورت اختیار نہ کرو

جس سے روزہ یا اعتکاف فاسد ہو جائے رمضان کا روزہ ہزار شرعی چھوڑ بھی نہیں اور توڑ بھی نہیں۔ حد بندوں کے قریب جانے کی ممانعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہو جائے۔ نہ سفری میں اتنی دیر کریں کہ بیع صادق ہو جائے نہ افطار میں اتنی جلدی کریں کہ سورج چھپنے سے پہلے ہی کھا کے فادخ ہو جائیں حالت روزہ میں منہ میں ایسی کوئی چیز نہ لیں جس کا اندر جانے کا اندیشہ ہو اور وضو کرتے وقت ناک میں پانی رہنے میں ممانعت کریں (کمانی اللہ شوہ بالغ فی الاستشاق الا ان تکون صلتعاً رواہ ابو داؤد) روزے میں سواک کرنا تو احادیث شریفہ سے ثابت ہے لیکن دوسری چیزوں سے روزے میں دانت صاف کرنے کو فقہاء نے ہی لکھ کر رکھا ہے کہ تمہارا بہت اندر چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ۔ اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتَفَعُوا بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ حالانکہ تم جانتے ہو

باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت

تفسیر: اس آیت میں باطل طریقہ پر کسی کا مال حاصل کرنے اور بچے استعمال میں لانے کی ممانعت فرمائی۔ رمضان میں دن کے اندر حلال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور سب احکام رمضان کے متعلق ہی یہ ارشاد ہوا ہے کہ حرام کبھی نہ کھاؤ۔ نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کسی دور سے ہمینہ میں۔ لفظ ”بالباطل“ بدھار کر یہ بتا دیا کہ جو مال شرعاً جائز ہو مثلاً طیب نفس کے ساتھ کوئی بدیہ و بے یا شریعت کے مطابق تجارت کرنے سے نفع کی صورت میں کچھ مال مل جائے۔ میراث میں حلال مال مل جائے تو یہ حلال ہے۔ باطل کے ذریعہ مال حاصل کرنے کی بہت صورتیں ہیں۔ جن میں سے متعدد صورتیں آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُونُوا عِبَادًا لِّغَيْرٍ** کے ذیل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کے مالوں پر باطل طریقہ سے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ حکام وقت کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے مالوں کو پناہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔

حاکم کے فیصلہ کر دینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا

ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے مال پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے اور حاکم کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کر لیا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹی تحریر لکھ کر یا جھوٹے گواہ بنا کر حاکم کے ہاں پیش کر کے کسی غیر کے مال اور جائیداد کے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ کر لیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعی قانون کے خلاف حکومت وقت کے عدالت قوانین کے مطابق کسی کا مال ڈال دیا۔ مثلاً کسی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ مرنے والے کے مال میں صرف لڑکوں کا حصہ ہوگا۔ اور اس قانون کے پیش نظر لڑکوں نے حاکم سے اپنے حق میں میراث تقسیم کرائے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بہوں کو محروم کر دیا۔ ایسے کسی حکومت نے قانون بنا دیا کہ غلام غلام انخاص مال ذمہ داری لے کر غلام غلام غم کے آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ تو ان میں سے کسی بھی صورت میں کسی شخص کا

چاندوں میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے

تفسیر: تفسیر درمنثور (ص ۸۳ ج ۱) میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور ثعبان بن عمرو نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے۔ قال ہر ایک تاکہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور گول ہو جاتا ہے۔ پھر گھٹتے گھٹتے پارک ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں جیسا تھا ویسا ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ اس کے سوال پر آیت بالا نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا گیا کہ یہ چاند لوگوں کے لئے اوقات مقرر ہونے والے ہیں اور حج کا وقت بھی ان کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کب رکھنا شروع کریں گے۔ عورتوں کی عدت کے اوقات ان کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور خرید و فروخت کے معاملات میں جو کوئی اجل اور میعاد مقرر ہوتی ہے چاندوں کے ذریعہ ان کے ختم ہونے کا علم بھی ہوتا ہے۔

شریعت اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے

شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے بارہ مہینے ضرر جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے (اگر کوئی شخص شمس مہینوں کے اعتبار سے سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا تو چھتیس سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی مدہ جائے گی۔ کیونکہ شمس سال قمری سال سے (اس دن بڑا ہوتا ہے) جس عورت کا شوہر وفات پا جائے انکی عدت چار ماہ و دس دن ہے۔ اور جس عورت کو ایک شخص نہیں۔ یا اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت تین مہینہ ہے۔ یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ اور رمضان کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے جاتے ہیں کیونکہ رمضان چاند کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے پھر عید بھی چاند دیکھ کر کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر (رمضان کے) روزے رکھنا شروع کر دو اور چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنا ختم کر دو۔ اگر چاند نکل نہ آئے تو تیس (روزوں کی) گنتی پوری کر لو۔ (صحیح مسلم)

حج بھی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو ہوتا ہے اور قربانیاں ذوالحجہ کی دس۔ گیارہ۔ بارہ کی تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ ان سب احکام میں چونکہ چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے اور چاند ہی کے حساب سے مہینوں کی ابتدا اور انتہاء ہوتی ہے اس لئے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور انکی ابتداء اور انتہاء جاننا فرض کفایہ ہے۔

دینی امور کو قمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے

چاند کے مہینوں سے دینی امور متعلق کرنے میں عوام اور خواص کے لئے اور پورے عالم کے انسانوں کے لئے آسانی بھی ہے۔ چاند شروع میں مغرب کی طرف چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ شروع ہوا ہے پھر چند دن کے بعد پوری رات روشن رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایام بیش کا زمانہ ہے پھر اخیر میں مشرق کی طرف چھوٹا ہو کر نظر آنے لگتا ہے اور یک دردن بالکل ہی نظر نہیں آتا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ خیر ہو رہا ہے۔ اگر کسی مہینوں سے عبادات کا تعلق ہوتا تو اسے صرف حساب دان ہی سمجھ سکتے تھے اور ہر شخص کے پاس کیلندر اور جستی ہوتا ضروری تھا اور یہ یاد رکھنا ضروری تھا کہ کونسا مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے یہ سب باتیں عوام کے لئے سمجھنا اور یاد رکھنا مشکل تھا

پھر کیلئے رو غیر اب ترقی یافتہ دنیا میں چھپنے لگے ہیں وہ بھی ہر ہستی اور ہر گھر میں نہیں ہوتے۔ اور احکام اسلام چودہ سو سال سے نافذ ہیں پھر کیلئے اور جنتوں پر عبادات کیسے موقوف رکھی جاسکتی ہیں۔ عوام اور خواص کے لئے یہ آسانی ہے کہ چاند دیکھ کر صیئہ کی ابتدا کر لیں اور انتہا سمجھ لیں۔ سورج روزانہ ایک ہی طرح نکلتا اور چلتا ہے۔ سردی گرمی میں اس کا طلوع غروب ایک ہی طرح ہے اسے کچھ کرکٹوں کی ابتدا اور انتہا سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہؓ نے جو سوال کیا تھا وہ یہودیوں کے سوال کرنے پر تھا۔ یہودیوں نے حضرات صحابہؓ سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا۔ الفاظ سوال میں احتمال ہے کہ انہوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے کی علت اور سبب معلوم کیا ہو۔ اگر چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی تھی تو جواب سوال کے مطابق ہو گیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں عبادات کے اوقات اور مصالحت کی یہودیوں معلوم کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر چاند آفتاب کی طرح ایک ہی حالت پر ہوتا تو اوقات کا سمجھنا اور معلوم کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور اگر حضرات صحابہؓ کا سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت چاہنے کے متعلق تھا تو جواب میں نہیں اسلوب الجہم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ معلوم کرنا چاہئے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب سمجھنے چاہئے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تمہیں تو یہ پتہ چاہئے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے چنانچہ ان کو اسی سوال کا جواب دے دیا گیا جو سوال انہیں کرنا چاہئے تھا۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا یعنی چھوٹا بڑا نظر آنا اس کے اسباب سمجھنے پر مباحثی کی کتابوں میں لکھے ہیں کچھ نے اسے لاسفہ کے تخیلات ہیں اور کچھ نے سائنس کے تصورات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کی قرآن وحدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی دینی مسئلہ ان کے جاننے پر موقوف ہے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور احرام ہادیہ کے احوال جدید آلات کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مردہ علوم میں ماہر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں دنیا کے اودارے اور ملکوں کے سربراہان کو اعزازی ڈگریاں بھی دیتے ہیں لیکن یہ سب لوگ ان چیزوں کے خالق و مالک کی نہ صرف عبادت کرنے سے اور اس کی معرفت سے محروم ہیں بلکہ اس ذات پاک پر ایمان بھی نہیں لاتے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ قرآن مجید کے طرز جواب میں ان لوگوں کو بھی حبیہ ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب سمجھنے کے جاننے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان پر سب سے زیادہ خالق جل جلالہ کے احکام کی طرف توجہ ہونا فرض ہے۔

گھروں میں دروازوں سے آنے کا حکم

چاندوں کے متعلق سوال کا جواب دینے کے بعد جاہلیت کی ایک رسم کی تردید فرمائی صحیح بخاری میں حضرت ہمام بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو (احرام کے زمانہ میں) گھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَثْنَيْنِ (احرام کے زمانہ میں) گھر کی پشت سے ایوانِ الحرمہ (ص ۳۳۲ ج ۱) میں یوں نکل گیا ہے کہ انصار (اوس اور خزرج کے قبیلے) جب حج کر کے واپس ہوتے تھے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے نہیں بلکہ کچھواڑوں کی طرف سے داخل ہوتے تھے ایک انصاری جو حج کر کے آئے تو

وہ گھر کے دروازہ سے داخل ہو گئے ان کو عمار دلائی گئی (گویا انہوں نے کوئی بے کام کیا ہے) اس پر آیت بالا ڈال ہو گئی۔

اپنی طرف سے کسی کام میں ثواب یا گناہ سمجھ لینا بدعت ہے

گھروں کے پھوڑوں سے داخل ہونے کو وہ لوگ ثواب سمجھتے تھے اور اس کو نیک کام جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انکی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی پشتوں کی طرف سے آگ لگے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے پرہیز کیا جائے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی رہے اور اپنی طرف سے تراشے ہوئے احکام اور اعمال کی پابندی کی جائے اور اس میں ثواب سمجھا جائے یہ گمراہی کی بات ہے۔ جس چیز کو شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا ثواب کا کام نہیں بتلایا اسکا اپنی طرف سے ضروری قرار دینا ثواب کا کام سمجھ لینا بدعت ہے اور گناہ ہے جیسا کہ جو چیز شرعاً جائز ہوئے گناہ سمجھنا گناہ ہے گھر کے دروازوں سے داخل ہونا شرعاً جائز تھا اسکو گناہ قرار دیا اور مکان کی پشتوں کو توڑ کر داخل ہونے کو ضروری سمجھا اور ثواب کا کام جانا اس لئے ان کے عقیدہ و اور عمل کی تردید فرمائی اور آخر میں فرمایا: **وَقُلُوا لَٰهٖ تَعٰلٰی حُكْمٌ** اللہ سے ڈرنا کہ اسباب ہو جائے اس کے احکام پر عمل ہی اور اس کے احکام میں اختیار نہ کرو۔

علامہ حصاص کا ایک استنباط

علامہ حصاص احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ قانون معلوم ہوا کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا کام نہیں بتلایا اور جس کی تخریب نہیں دی وہ کسی شخص کے ثواب مان لینے سے ثواب کی چیز نہ بنے گا۔ خدا دین کا جزو ہوا کہ اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ لیا جائے۔ اور یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ دین ہے مگر کہتے ہیں کہ اس کی نظیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر خاموش رہنے سے منع فرمایا۔ (چونکہ شریعت محمدیہ میں خاموشی رہنے کا روزہ نہیں ہے) اور ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے دھوپ میں کھڑے ہونے کی نذر مان لی ہے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ سایہ میں چلا جا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

اللہ کی راہ میں جگ کرنا ان لوگوں سے جو تم سے جگ کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ

الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوْهُمْ وَاُخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

زیادتی کرنے والوں کو پھینک نہیں فرماتا اور تم ان کو قتل کر جہاں بھی باظہار نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ يَقْتُلُوْكُمْ فَيَكُوْنُوْا

اور فتنہ سے بھی زیادہ سخت ہے اور ان سے جگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ نکلے۔

فَاِنْ قَتَلُوْكُمْ فَاَقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۝ وَاِنْ اَنْتُمْ فَرَاقَ اللّٰهُ عَفُوْرٌ

سو اگر وہ تم سے جگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو۔ ایسا ہی جزا ہے کافروں کی۔ سو اگر وہ ہار آ جائیں تو اللہ غفور

كَحَيْمٍ ۝ وَفِتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ۚ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا

رحم ہے۔ اور ان سے یہاں تک جگ کر کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ہو جائے دین اللہ کے لئے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو

عُدُّوْا اِنَّ اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

زیادتی میں ہے مگر ظالموں ۝

اللہ کی راہ میں قتال کر نیکا حکم اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنیکی تاکید

تفسیر: حضرت سید المرسلین ﷺ ہجرت کے چھ سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے جب مکہ معظمہ قریب آیا تو مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا۔ اور مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ بڑی رزددکد کے بعد انہوں نے اس سال کے لئے چند شرطوں پر صلح کر لی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال عمرہ کے لئے تشریف لائیں۔ اور اس وقت مکہ معظمہ میں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر آپ آئندہ سال ماہ ذی قعدہ ہی میں عمرہ کی قضاء کے لئے تشریف لائے اس زمانہ میں چار مہینوں میں نزل اور جنگ کرنا ممنوع تھا۔ ان چار مہینوں میں ذی قعدہ کا مہینہ بھی شامل تھا۔

باب الاول میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ مذکورہ بالا آیت اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ القضاء کے لئے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لے گئے تھے حضرت صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے کہ قریش مکہ صلح کی شرطوں کی خلاف ورزی کر بیٹھیں اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام تک نہ پہنچے دیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر یہاں تو ہمیں بھی جنگ کا اقدام کرنا پڑے گا اور یہاں مہینہ میں ہوگا جس میں جنگ کرنا حرام ہے اور ہم جوانی کا درمیان نہ کر رہے تو مطلوب ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور قتال کرنے کی اجازت دے دی۔

اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ تم سے لڑال کرتے ہیں ان سے قتال کرو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ زیادتی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ شریعت اسلام میں ہر چیز کی حدود ہیں۔ اصول ہیں آداب ہیں اور اخلاق عالیہ ہیں قتل اور قتال کے بھی کچھ اصول ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ لَا تَقْتُلُوا کے عموم میں وہ سب باتیں داخل ہو گئیں جو جنگ کے موقع پر ممنوع ہیں مثلاً منکر کرنا (کسی مقتول کے ناک کان کٹ دینا صورت بگاڑنا کامل قیمت میں خیانت کرنا عورتوں بچوں اور ان پر زوروں کو قتل کرنا جو نہ جنگ کرتے ہوں نہ جنگ کے معاملات میں کوئی سامنے یا شہداء دیتے ہوں اور مثلاً ماہوں کو قتل کرنا اور بغیر کسی مصلحت کے درختوں کو ہلانا اور میدانوں کو قتل کرنا (تعمیرات کثیر) صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی لشکر یا کسی فوجی دستہ کا کسی کو امیر بنا کر بھیجے تو خاص کر اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور جو مسلمان اس کے ساتھ جا رہے ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کو نہ دینا ہو اس سے جنگ کرنا کامل قیمت میں خیانت نہ کرنا اور نہ کرنا اور نہ کرنا اور کسی کا منہ نہ کرنا اور کسی بچہ کو قتل نہ کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر ایک عورت مقتولہ پائی گئی۔ رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم ہوا

آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (صحیح مسلم)

پھر فرمایا: **فَقَتْلُوهُمْ** حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ۔ (کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی پائی) **وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ**۔ (اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا)۔ یعنی تمہیں مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا۔

قتلہ گری قتل سے زیادہ سخت ہے:

اور فرمایا: **الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** (اور قتل قتل سے زیادہ سخت ہے) قتلہ سے مراد شرک ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں جو یہ بات آ رہی تھی کہ حرم میں ان کو کس طرح قتل کریں گے۔ جبکہ حرم کا احترام ضروری ہے۔ ان کے اس دوسرے کا جو ب دیا گیا ہے کہ جس کام میں یہ لوگ خود لگے ہوئے ہیں یعنی شرک باللہ اور وہ بھی حرم میں وہ قتل کرنے سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لہذا تم اس کی پروا نہ کرو کہ حرم میں قتل و قتال وقع ہو جائے گا۔

وقاع کے لئے قتال کرنا:

پھر فرمایا: **وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُواكُمْ فَامْتَلُوا مِنْهُمْ**۔ (اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ لڑیں۔ سوا گروہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو ایسی ہی جڑ ہے کافروں کی) انہیں مسلمانوں کو انتہاء تکمل کی ممانعت فرمائی کہ مسجد حرام کے قریب خود قتل و قتال کی ابتداء نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے قتل شروع نہ کریں اگر وہ حرم کی حرمت کی پاسداری ترک کر دیں تو تم بھی ان کو قتل کر دو۔

قال صاحب الروح: نعمی للخرج عن القتال في الحرم الذي خاف به المسلمون وكرهوه اي لن قتلوكم هناك فلا تبالوا بقتالهم لا نهم اللين هتكو الحرمه وانتم في قتالهم دافعون القتل عن انفسكم۔ اس کے بعد فرمایا: **إِنَّمَا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** یعنی، مگر شرکین کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور سدا قبول کر لیں گے تو (اہل اسلام سے قتل بھی نہ کریں گے) اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (دوسرے کی توبہ قبول فرماتا ہے)۔

قتال کب تک ہونا چاہئے

پھر فرمایا: **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** (یعنی کافروں سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے) اس میں قتل کی ضرورت اور غرض و غایت بیان فرمائی ہے شرک اور کفر بدترین گناہ ہے۔ خالق و مالک کی بغاوت ہے۔ دنیا میں اس کو مٹانے کے لئے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرتے رہیں پھر یہاں تک جنگ کریں کہ سارا دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے۔ (صحیح بخاری ص ۸۸ ج ۱) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کہہ مانیں۔ جب انہوں نے اس کو کہہ لیا تو وہ مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچے ہیں گے۔ ہاں اگر اسد کا قانون ان کے خونوں اور مالوں کے بارے میں جاری کرنا ضروری ہو تو وہ اور بات ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

(یعنی کوئی شخص اگر ظاہر اسلام قبول کرے مگر تو ہم اس کو قتل نہ کریں گے۔ آگے اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو مگر تو آخرت کے دائمی مذاہب میں مبتلا ہو گا۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم ظاہر کے پابند ہیں)

قتال کرنے میں کیا نیت ہو؟

آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ قتال کی ضرورت کفر اور شرک کو مٹانے کے لئے ہے وہاں قتال کرنے والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ قتال اور جہاد میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو اس کا دین بلبند ہو۔ دنیا سے اس کے باقی ختم ہوں اور ھدیۃ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی بات بلبند کرنے کے لئے قتال کرنے کے لئے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی مال غنیمت کے لئے قتال کرتا ہے ایک شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک اس لئے لڑتا ہے کہ لوگ اس کی بہادری کے قائل ہو جائیں سو ان میں فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات اُپنی ہو تو وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۴)

فائدہ: عرب کے مشرکوں کے لئے یہی قانون ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا قتل کر دیئے جائیں ان کے علاوہ دوسرے انسانوں کے لئے جان و مال محفوظ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ جزیہ دیتا منظور کر لیں وہ مسلمانوں کے ملک میں مغلوب ہو کر رہیں اور اصول شریعت کے مطابق ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہے۔ سورۃ ۹ آیت میں ادائے جزیہ کی صورت میں جنگ بند کر لینے کا ذکر ہے۔ یہاں چونکہ مشرکین عرب کا ذکر ہے اس لئے جزیہ کا ذکر نہیں فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جزیہ کا قانون بعض ممالک میں نازل ہوا ہو۔

قتلوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا

یہ جفریہ: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَتُوبَ إِلَيْهِ اللَّهُ اس میں واضح طور پر فرمایا کہ قتال فتنہ ختم کرنے کے لئے ہے۔ لفظ فتنہ نام ہے سب سے بڑا فتنہ کفر اور شرک ہے۔ اور اس کے علاوہ فسق و فحور کے فتنے بھی اٹھتے رہتے ہیں کبھی مسلمان بھی آپس میں لڑتے ہیں اس میں بہت سی مرتبہ واضح طور پر کسی جماعت کے بارے میں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ جنگ میں شریک ہونے پر موجودہ فتنہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے دین دار سمجھ دار آخرت کے فکر مند حضرات اس میں حصہ نہیں لیتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں دو آدمی آئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ابی ریحہ رضی اللہ عنہ سے جنگ و جدال کرنے کا زمانہ تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں۔ اور آپ حضرت عمرؓ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان دونوں سے کہا کہ براشبہ اللہ تعالیٰ نے (مسلمان) بھائی کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ (پھر میں کیسے شرکت کروں؟ ممکن ہے مجھ سے کوئی ناحق قتل ہو جائے) ان دونوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً (کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے دشمنان دین سے یہاں تک جنگ کی کہ فتنہ باقی نہ رہا اور دین اللہ ہی کے لئے ہو گیا اور تم چاہے ہو کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ وجود میں آجائے اور دین غیر اللہ کیلئے ہو جائے (لہذا تمہاری جنگ اللہ کیلئے نہیں ہے میں اس میں کیسے شرکت کروں؟)

آج کل قتل و قتل کی کثرت ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والے افراد اور جماعتیں طرح طرح کی مصیبتوں کی وجہ سے اور دشمنان دین کے اُپہارنے کے باعث آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمان بے حاشہ قتل کر ڈالتے ہیں اول تو قتل

مسلم حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے پھر اس سے کفر اور اہل کفر کی تہذیب ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ یہی فتنہ ہے جس کے پیش نظر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قتال میں حصہ لینے سے باز رہے اور فرمایا کہ قرآن نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ نہ رہے اور تم اس لئے لڑتے ہو کہ فتنہ ہو۔ تمام مسلمان حضرت ابن عمر کی بات کو سمجھیں اور باہمی قتل و قتال کر کے دنیا و آخرت کے عذاب اور وہاں کے سختی نہ بنیں۔

جو مشرک اسلام قبول کر لیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں

یہ فرمایا: لَإِنِ اتَّخَذُوا فَلَا ظِلْمَ لَنَا عَلَی الظَّالِمِیْنَ اِس میں یہ بتایا کہ کافر اور مشرک اگر اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کا قتل کرنا جائز نہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد تم نے ان کو قتل کیا تو تم نام ہو جاؤ گے اور پھر تم گرفت اور سزا کے مستحق ہو گے کیونکہ ظالم ہی گرفت کے مستحق ہوتے ہیں پھر یہ سستی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان پر سختی کرنے کا موقع نہ رہا سختی تو ظالموں پر ہوتی ہے جو لوگ کفر و مشرک پر مصر ہیں ان پر سختی کرنا درست ہے۔ مفسر بیضاوی (ص ۱۳۳) پر لکھتے ہیں۔

ای فلا تعدوا علی المظہمین اذلا یحسن ان یظلم الا من ظلم اور انکم ان تعرضم للمظہمین صرتم ظالمین و یحکمس الامر علیکم اور معال انقریل میں ہے: ای فان اسلموا فلا لہب ولا انس ولا قتل الا علی الظالمین اللہین بقوا علی الشوک۔

لفظ عدوان کا ترجمہ زیادتی کیا گیا ہے۔ جو اس کا لفظی ترجمہ ہے تعدی اور اعتداء کا مادہ بھی یہی ہے جو لوگ اسلام قبول نہ کریں ان سے قتال کرنے کو عدوان سے جو تعبیر فرمایا ہے۔ یہ مشکاکہ ہے یعنی انہوں نے جو کفر پر کھانا دھو رکھی ہے۔ اور اس طرح سے زیادتی کر رکھی ہے تم ان کو اس زیادتی کی سزا دے سکتے ہو انہوں نے زیادتی کی ہے تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو یعنی ان کی زیادتی پر ان کو قتل کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کی طرف سے جہان پر قل اور غارتگری کی صورت میں سزا اور کی اسے عدوان فرمایا۔ جیسے غارتگری میں کہہ دیتے ہیں کہ لٹاں زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو حاکمانہ زیادتی کا جواب زیادتی نہیں ہوتا۔ فی التذیل العزیز و خزائن سنینہ ففعلہا (سنن ابوی داؤد)۔

الشَّہْرُ الْحَرَامُ بِالشَّہْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا

حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کے خلاف اور حرمتیں معاوضہ کی چیزیں ہیں۔ سو جو شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو اس پر بھی زیادتی

علیہ یومثل ما اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَالْفَوَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ ۝

کر دیتی ہو مثلی اس نے تم پر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مہینہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

مشرکین کی زیادتی کا جواب

تفسیر: صلح کی شرطوں کے مطابق جب نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ ۷۰ میں عمرہ القضاء کے لئے تشریف لے گئے تو یہ ماہ ذی قعدہ تھا۔ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو فخرہ تھا کہ معاہدہ کی پاسداری نہ کریں اور حملہ کر دیں اگر انہوں نے حملہ کیا تو حرمت والے مہینہ میں اور حرم میں جنگ کرنی پڑے گی اور ایسے مکان و زمانہ دونوں کی حرمت میں فرق آئے

گاہ۔ حرم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ جُنُوحَهُمْ جِدًّا الْعَوَامِ غَنِي يَفْطَلُوهُمْ فَبِهِ۔ اور مہینہ کی حرمت کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو تم جنگ کر لینا اور حرمت والا مہینہ حرمت والے سیچے کے عوض ہو جائے گا یعنی شرکین حرمت والے مہینے کا احترام کریں تو تم بھی احترام کرو اور خود سے جنگ نہ کرو وہ ہے حرم یعنی کریمیں تو تم بھی جو اپنی کارروائی کرو۔ اور یہ جو فرمایا وَالْعَوَامُ الْقَصَاصُ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت عوض اور معاوضہ کی چیزیں ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کریں تم بھی انکی رعایت کرو جس ذلت پاک نے حرم اور ماہ حرام میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا اسی کی طرف سے جواب کارروائی کرنے اور دفاع کرنے کی جازت ملے گی تو اب حیرانی پریشانی کا کوئی موقع نہ رہا۔

پھر فرمایا: لَمَنْ الْغُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَانْقَلِبُوا عَلَيْهِمْ بِحُلِّ مَا الْغُلَىٰ عَلَيْكُمْ (یعنی جو شخص تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کر دینی زیادتی اس نے تم پر کی ہے) جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی (یعنی ہجرت القضاہ میں دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا)۔ اس کے بارے میں بتا دیا کہ زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی وہ زیادتی کرے آیت کا نزول اگرچہ خاص موقع پر تھا لیکن الفاظ کے عموم میں مستقل قانون بتا دیا کہ زیادتی کا جواب بقدر زیادتی ہی دے سکتے ہو اور جتنی زیادتی کسی نے کی ہو اس سے اسی قدر بدلہ لے سکتے ہو اگر اس سے زیادہ کچھ کیا تو پھر تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے

آخر میں فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (یعنی بدلہ لینے میں اور ہر موقع پر گناہ سے بچو اور اللہ سے ڈرو۔ جس چیز کی امانت تمہیں اُسے نہ کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے) اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی موقع پر تمہیں کے اہلکار کی وجہ سے زیادتی کرنے کا اتفاق ہوا اور شرعی ممانعت کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں اور خوبی کے ساتھ کام کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۷﴾

خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے

اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت

تفسیر: مستدرک حاکم (ص ۷۵ ج ۳) میں ابو عمر بن سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم تخطیب میں تھے اور امیر المؤمنین کی طرف سے عمر پر عقبہ بن عامر مثنیٰ اور شام پر فضالہ عامل تھے رومیوں کی ایک بہت بڑی صف (جنگ کرنے کے لئے) سامنے آئی۔ مسلمانوں نے بھی انکے سامنے بہت بڑی صف بنائی ایک مسلمان نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ان میں گھس گئے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر وہاں سے لٹے۔ لوگ کہنے لگے کس نے تو

اسے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہو (اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنوں سے قتال نہ کرو اور ان پر عداوت نہ ہو) یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دے دیا اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو بعض انصار نے یوں کہا کہ ہمارے مال ضائع ہو گئے۔ لہذا اب اگر ہم مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں مقیم رہیں (تو شاید کچھ خرچ نہ ہو) اللہ تعالیٰ شاید نے ہمارے ارادوں کی تردید فرمائی اور آیت کریمہ **وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ سُبُحَّانَ اللَّهِ (آیہ ۱)** نازل فرمائی۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں بیٹھنے میں ہلاکت ہے۔ پس ہم کو جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابو ایوب ہجرت آنے تک برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے شیخ ترمذی کتاب التفسیر (تفسیر سورۃ البقرہ) میں بھی یہ واقعہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں **فَلَمَّا أَقَامَ فِي سُوْدَانَ وَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا۔** (کہا اگر ہم اپنے مالوں میں قیام کرنے اور ان میں جو خرابی و خشکی آگئی ہے اُسے ٹھیک کر لیتے تو اچھا تھا) اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس سے واضح ہوا کہ ہلاکت مالوں کی دیکھ بھال اور ان کی اصلاح کے لئے گھروں میں مقیم ہونے اور جہاد چھوڑنے میں ہے۔ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنے میں اسلام اور مسلمان کی عزت اور غلبہ ہے اور اس کو چھوڑنے میں ہلاکت ہے۔

جہاد کی اہمیت اور ضرورت

درحقیقت جہاد بہت بڑی چیز ہے اس میں بہت بڑی عزت ہے اس سے اللہ کی مدد آتی ہے اور اسلام اور مسلمان کا غلبہ رہتا ہے۔ تاریخ الفلک (ص ۸۷) میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مرویات میں بحوالہ طبرانی (فی المعجم الاوسط) حدیث نقل کی ہے: **عَاثِرُكَ قَوْمُ الْجِهَادِ الْأَعْمَهُمُ اللَّهُ بِالْعَدَابِ (جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیج دیں گے)** جب سے مسلمانوں نے فی سبیل اللہ جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اسکی وجہ سے عمومی عذاب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان جہاد کی طرف توجہ نہیں یا تو آج کل میں گرتے ہیں یا دشمن کی فہم پر جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں بھی وطن یا زبان کی مصیبتیں پیش نظر ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی بات ادا ہونے کے لئے جنگ کرنے کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ لامحالہ دشمن پیچھا دیتا ہے۔ اور جب ایک دشمن دوسرے دشمن کو مسلمان کا ملک دلوانا ہے تو اُسی کے پاس فریاد لے کر چلے جاتے ہیں اور اُسی کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں اس طرح ہلاکت میں پڑ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جان و مال خرچ کرنے کا حکم ہے مسلمانوں کا کوئی ملک اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ملالی اللہ الْمُشْتَكِي وَهُوَ الْمُسْتَعَان۔

یہ جو فرمایا **وَلَا تَقْلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِنِّي الْفَظَّكَ أَكَلِي** تفسیر تو یہی ہے جو شان نزول سے معلوم ہوئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی لیکن مفسرین نے اس کا مصداق بتاتے ہوئے اور بھی کئی چیزیں ذکر کی ہیں اور الفاظ کے عموم کے اعتبار سے بہت سی صورتیں اس میں شامل ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں ہراف کرنا حلال اور بوجہ معاش کو ضائع کرنا۔ خودکشی کرنا۔ قہر و احمہ ایسے کام کرنا جس میں ہلاکت ہو۔ جن مواقع میں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے وہاں خرچ کرنے سے جان چرانا۔ گناہوں میں مبتلا رہنا تو بد نہ کرنا۔ اور اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جو جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے ذیل میں آتی ہیں وہ سب ممنوع ہیں۔

صفت احسان اختیار کرنے کا حکم

آیت کے آخر میں فرمایا: **وَأَعْبُدُوا إِلَهًا يُّوحِثُ الْمُحْسِنِينَ لِقَاءَ أَحْسَنِ بِابِ** اہل سے امر کا مسند ہے۔ اور احسان حسن سے، خود ہے۔ حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور احسان کسی کام کو عمدہ طریقے پر انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ جو کام کئے جائیں۔ ان کی شرائط اور آداب کا خیال رکھا جائے۔ تاکہ ان میں صفت احسان پیدا ہو جائے اور خوبی کے ساتھ انجام دینا صادق آجائے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت سرور عالم ﷺ سے جب سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپ نے عبادت کا احسان بتا دیا اور فرمایا: **عَبَدَةُ اللَّهِ** کانک ترواہ فان لم تکن ترواہ فالتہ یوآک (احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے) زکوٰۃ کو صفت احسان کے ساتھ ادا کریں دیکھا و انقصود ہو۔ روی مال نہ دیں۔ جس کو دیں اس پر احسان نہ دھریں۔ خوش دلی کے ساتھ دیں۔ پوری زکوٰۃ نکالیں۔ حج میں چنایہ نہ کریں۔ جنگ و جدال سے پرہیز کریں۔ حج کر کے ہاں کرنا مقصود ہو۔ روزہ رکھیں۔ غیبت اور سب و شتم سے روزہ کی حفاظت کریں یہ سب صفت احسان میں شامل ہے انسان فی ضرورت کے لئے جانوروں کے ذبح کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اس میں بھی صفت احسان ملحوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا سو جب تم (کسی کو شریعت کی اجازت سے) قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی کو اختیار کرو (مثلاً دھمپاؤں نہ نکالت دو۔ چہرہ نہ بگاڑو) اور جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرنا چاہی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ (ابن مسلم)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْذَلُوا

اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے۔ پس اگر تم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میر ہو ذبح کر دو اور اپنے

رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ

سرور کو اس وقت تک نہ سوجھو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے

رَأْسُهُ فَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے۔ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے

حج اور عمرہ کے احکام

تفہیم: جہاد کا حکم بیان فرمانے کے بعد اب حج اور عمرہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ جو شخص مکہ معظمہ تک سواری پر آجاسکا ہو اور سفر کے اخراجات اس کے پاس ہوں اور بال بچوں کے لئے ضروری اخراجات بھی موجود ہوں اس پر حج کرنا فرض ہے اور حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے اس سے زیادہ جو کوئی شخص حج کرے گا تو وہ قفل ہوگا۔ حج کے احکام آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور بارہ۔ تیمز ذوالحجہ تک ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ طواف و راء اس وقت ہوگا جب کہ

مظلمہ سے واپس آنے نہیں۔ مگر چاس سے پہلے بھی جائز ہے (بشرطیکہ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکا ہو) چنگا احوال حج کے لئے ایام مقرر ہیں۔ اس لئے حج میں یہ بات نہیں ہے کہ جب چاہے کر لیں۔ اور عمرہ پورے سال میں جس وقت چاہے کر سکتا ہے اسکی کوئی تاریخ مقرر نہیں البتہ ایام حج میں یعنی ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ ذی الحجہ کو عمرہ کرنا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے (کیونکہ یہ ایام حج کی مشغولیت کے ہیں) عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا سنت ہے اگر کسی کو مقدر ہو تو عمرہ کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ عمرہ میں احرام، در طواف دو چیزیں فرض ہیں اور صغیرہ کی سعی اور طلق یا نحر (سر منڈانا یا کاٹنا) جس سے احرام سے نکل جائے یہ دونوں چیزیں واجب ہیں حج اور عمرہ دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان میں گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور (جس میں گناہ نہ کئے ہوں) اسکی جزا جنت ہی ہے (صحیح بخاری) اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور نامی ہائیں نہ کیں جو مرد و عورت کے درمیان ہوتی ہیں اور گناہ نہ کئے وہ (حج سے) ایسا واپس ہوگا جیسا کہ اس دن (بے گناہ) تھا، جس دن اسکی ماں نے اسے جنا تھا۔ (صحیح بخاری)۔ اور رمضان المبارک میں عمرہ (ثواب میں) حج کے برابر ہے (صحیح بخاری ص ۳۳۹) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کے درمیان متابعت کرو (کہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو) کیونکہ وہ دونوں شگفتہ سی اور گن ہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سوئے چاندی اور لوہے کے ٹکڑے کیل کو دور کر دیتی ہے۔ (مشکوٰۃ)

جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں وہ حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرہ کر ہی لیتے ہیں لیکن جو لوگ فیر یا م حج میں مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر کے چلے آتے ہیں بعد پھر زندگی بھر حج فرض کیسے نہیں جاتے وہ لوگ ترک حج کے گنہگار ہوتے ہیں جس کی وعید بہت شدید ہے۔

حج نہ کرنے پر وعید

کہ مظلمہ پہنچنے کی قدرت ہوتے ہوئے حج کئے بغیر مرچا ناخت گناہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ جسے مجبوری نے یا ظالم یا ارشاد نے یا روکنے والے عرض نے حج سے نہ روکا اور مر گیا اور حج نہ کیا تو چاہے تو یہ مجبوری ہونے کی حالت میں مر جائے یا نھرائی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ (مشکوٰۃ عن الدارمی)

حج و عمرہ احرام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ (یعنی لے لےک اللھم لیک اخیر تک) پڑھنے سے احرام میں داخل ہو جاتا ہے ممنوعات اور مغلوبات دونوں احراموں کے ایک ہی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی پر بعض صورتوں میں دم (یعنی حرم میں ایک سال کی بکری یا بکراؤن گنا) اور بعض صورتوں میں صدقہ (بہتر صدقہ نذر) واجب ہوتا ہے۔

احرام کے ممنوعات

احرام کے ممنوعات یہ ہیں (۱) خوشبو استعمال کرنا۔ (۲) جسم سے پال دور کرنا۔ (۳) ناخن کاٹنا۔ (۴) خشکی کا شکار کرنا (۵) میاں بیوی والے خاص تعلق کو کام میں لانا اور شہوت کے کام کرنا (۶) مرد کو ایہ کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی ایک عضو کی ہیبت اور ساخت پر سی کر یا جس کی یا چپکا کر تیار کیا گیا ہو (۷) مرد کو سر یا چہرہ کو کپڑ لگانا اور عورت کو چہرہ پر کپڑ لگانا (انہی مردوں سے پردہ کرنے کے لئے چہرہ سے ہٹا کر چادر وغیرہ لٹکانے پر ذرا احرام میں بھی لازم ہے)

ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے پر جرم یا صدقہ واجب ہوتا ہے انکی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں اور حج کی معتبر کتابیں میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ مرض کی مجبوری سے اگر پال دو کرے یا ناخن کاٹے یا مرد صلاہا کپڑا پہنے یا سر ڈھانکے یا چہرہ ڈھانکے یا عورت چہرہ ڈھانکے تو اس کے لئے رعایت ہے جو بھی مقرب بن مشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگی۔ جب حج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کا شرفا موقعہ آجائے اس وقت ہل مڑ کر یا بال کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اس وقت سے پہلے بالوں کے موٹنے پر ترشنے سے جزا لازم ہوگی۔ عورتوں کو احرام سے نکلنے کے لئے سر موٹنا حرام ہے۔ وہ پورے سر کے بال بقدر ایک پورے کے کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اگر کسی مرد نے بقدر ایک پورے کے چھٹائی سر کے بال کاٹ دیئے یا عورت نے چوٹی کی سر کے بال باقی چوٹی سے بقدر ایک پورے کے کاٹ دیئے تو احرام سے نکل جائیں گے بشرطیکہ احرام سے نکلنے کا حجت ہو چکا ہو۔

احصار کے احکام

اگر کسی مرد یا عورت نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور کسی مرض یا دشمن یا درندہ کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا کہ حج کا احرام والا نہ عرفات جاسکتا ہے نہ طواف کر سکتا ہے۔ اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف سے روک دیا گیا تو اس کو احصار کہتے ہیں اور جس محرم کو روک دیا گیا ہو اسے صحر کہتے ہیں۔ صحر اگر انتظار نہیں کر سکتا اور احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم میں ایک سال کی بکری ذبح کر دے ایسا کرنے سے احرام سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد احرام کی پابندی بال شتم ہو جائے گی اگر حدود حرم میں خود موجود نہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم ایک سال کی بکری یا بکریا اس کی قیمت بھیج دے اور جس کے ذریعہ پیچھے اس سے وقت مقرر کر لے کہ فلاں دن فلاں وقت ذبح کر دے۔ جب وہ وقت آجائے اور غالب گمان ہو جائے کہ اب جانور ذبح ہو چکا ہوگا تو احرام سے نکل جائے۔ اب اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھے تو جزا لازم نہ ہوگی اور صرف جانور ذبح ہو جانے سے احرام سے نکل جائیگا مگر بہتر یہ ہے کہ مرد صحر ہو تو سر بھی منڈا لے۔ اگر کوئی شخص قارن تھا یعنی اس نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا تو وہ حدود حرم میں دو جانور ذبح کرائے۔ جب یہ دونوں جانور ذبح ہو جائیں گے تو وہ دونوں احراموں سے نکل جائے گا۔

حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے

اس ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر اب آیت کی تفسیر غور سے پڑھئے۔ اول تو یہ فرمایا: **وَتَقِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰہِ** (کہ حج و عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لئے) اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مرد یا عورت حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اب احرام کے کپڑے اتار دینے سے یا نہایت بدل دینے سے احرام سے نہ نکلے گا اور حج یا عمرہ پورا کرنا ہی ہوگا۔ حج فرض ہو یا نفل، عمرہ سنت ہو یا نفل، اچانچ ہو یا حج بدل۔ بہر حال پورا کرنا ہی لازم ہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حج یا عمرہ کا احرام تو باندھ لیا لیکن احصار ہو گیا کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا اور احرام میں رہنے میں وقت ہے اور جلد حلال ہونا چاہتا ہے تو حرم میں قربانی کا جانور ذبح کر دے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔ حرم میں جانور ذبح کرائے بغیر احرام سے نہیں نکل سکتا۔ اسی کو فرمایا: **فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ فَلَمَّا اسْتَشْفَوْا مِنَ الْهَلْدِ** کہ اگر تم روک دیئے جاؤ تو جو جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ یا دوسرے سے ذبح کر دو! آنحضرت مرد و عاصی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ عمرہ کرنے کیلئے اپنے صحابہ کیساتھ تشریف لے

عذر کی وجہ سے ارتکاب جنایت کا حکم

اگر کسی نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور دوسرے منڈانے پر رکھ کر تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ مثلاً سر میں جوئیں زیادہ پڑ گئیں یا پھر سر یا آدھے سر میں حد ہوتا ہے ایسے شخص کو اختیار ہے کہ سر منڈا دے اور چونکہ یہ احرام پر جنایت ہوگی اس لئے یا تو حرم میں ایک سال کی بکری ذبح کرے یا تین صاع گیہوں چھ مسکینوں کو دے دے۔ ہر مسکین کو آدھا صاع دے (آدھا صاع صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے) یا تین روزے رکھ لے گا۔ لہذا جب بھی اختیار ہے کہ ان تینوں کاموں میں سے جو صحت چاہے اختیار کرے۔

آیت شریفہ میں یہ جو فرمایا ہے۔ **لَعَنَ كَذَّابٌ وَتَكْفُورٌ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى بَنٍ رَأْسِهِ فَعِلْفَةٌ مِّنْ حِمَامٍ أَوْ ضَلَفَةٌ أَوْ فَسْكَبٌ** (یعنی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو قہر دے دے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے چانور سے) اس میں بھی مسئلہ بیان کیا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں میرے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا یہ چانور تجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ سر موٹا لو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سر موٹا دو اور تین دن کے روزے رکھ لویا چھ مسکینوں کو کھانا دے دو یا ایک بکری ذبح کر دو۔ تیسرے روایت میں اسکی تصریح ہے کہ ہر مسکین کو آدھا صاع دے دے۔ یہ سب روایات صحیح بخاری میں مذکور ہیں۔ آیت شریفہ میں جو **فَعِلْفَةٌ مِّنْ حِمَامٍ أَوْ ضَلَفَةٌ أَوْ فَسْكَبٌ**۔ وارد ہوا ہے اسکی تفسیر حدیث شریف سے معلوم ہوگی۔

مسئلہ: مرض کی معذوری اور سر میں تکلیف ہونے کی مجبوری سے سر منڈانے کا قہر یہ اوپر مذکور ہوا اگر کوئی شخص احرام میں ہو اور سخت بخار یا سخت سردی یا سخت گرمی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے سہا ہوا کپڑا پہن لے اور بعد از ایک دن یا ایک رات کے پہنے یا بعد از ایک دن ایک رات کے سر یا چہرہ و احاک لے لیا طلاج کی مجبوری سے زخم پر خوشبو دار وہ استعمال کر لے تو اس صورت میں ایک دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عذر کی وجہ سے جنایت کا ارتکاب کیا ہے اس لئے مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اگر بلا عذر ان جنایات کا ارتکاب کرے تو دم ہی واجب لازم ہے۔

مسئلہ: اگر بیماری کی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرے جسے بلا عذر کرنے میں صدقہ واجب ہوتا ہے مثلاً ایک دن یا ایک رات سے کم سہا ہوا کپڑا پہنا تو اس صورت میں اختیار ہے کہ ایک مسکین کو آدھا صاع گیہوں دے دے یا اس کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔

فَإِذَا أَمْسَلْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

پھر جب تم امن کی حالت میں امن چھ عمرہ کوچ کے ساتھ یا کر متبع ہو تو قرآنی کا چانور دے میر ہوا ذبح کرے سو جو شخص نہ پائے

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ

قرعین دن کے روزے ہیں حج میں اور سات دن کے روزے ہیں جب کہ تم لوٹ آؤ۔ یہ پانچ روزے ہیں جو اس کے لئے ہے

لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ سخت عذاب دلا ہے

تمتع اور قرآن کا بیان

تفصیل: جو شخص صرف حج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے اس کا حج حج المراد ہوگا۔ اور جو شخص حج سے پہلے حج کے معنی میں عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کرے اسکی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جائے پھر عمرہ کرنے کے بعد سر موٹ کر یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے اور اپنا حج کا انتظار کرتا رہے پھر ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھ لے اور حج کے سب کام پورے کر لے جیسا کہ حج المراد والا کرتا ہے۔ اسکو فقہاء کی اصطلاح میں حج تمتع کہا جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ کا کٹھا احرام باندھ لے اس کے بعد مکہ معظمہ کو عمرہ کر لے پھر طواف یا قصر کے بغیر احرام ہی میں رہے اور اپنا حج میں حج کرے اور دس تاریخ کو عمرہ کبریٰ کی ری کرنے کے بعد طواف یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں قرآن کہا جاتا ہے جو صرف حج کرے وہ مفرد ہے اور جو شخص حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی پہلی صورت اختیار کرے وہ تمتع ہے اور جو شخص دوسری صورت اختیار کرے وہ قارن ہے۔

تمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے

تمتع اور قارن پر عمرہ کبریٰ کی ری کرنے کے بعد طواف یا قصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو عمرہ دونوں عبادتیں جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اسی کو فرمایا: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَفْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع ہوا ہو جو قربانی کا جانور پھر ہونے کو دے) قربانی حرم ہی میں ہونا ضروری ہے یعنی میں ہونا سفح ہے۔ اور ہار میں تاریخ کا سورج چھینے سے پہلے پہلے قربانی کر دینا واجب ہے۔ تمتع اور قارن جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک طواف یا قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جملہ تمتع فرمایا ہے یہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے اصطلاحی تمتع اور قرآن دونوں کو شامل ہے تمتع اور قرآن کی قربانی میں ایک سال کا بکرایا بکری یا بچہ سالہ اونٹ یا دو سالہ گائے کا ساتواں حصہ بھی کافی ہو سکتا ہے بشرطیکہ تمام شرکاء کی نیت ثواب کی ہو۔

تمتع اور قرآن کی قربانی کا بدل

اگر کسی تمتع یا قارن کے پاس قربانی کا جانور نہیں اور پیسے بھی نہیں تاکہ جانور خرید کر قربانی کرے تو اس کے لئے یہ آسانی ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے چاہے حشرق طور پر رکھے چاہے حواتر (گٹا) رکھے مگر لگاتار رکھنا مستحب ہے۔ اور افضل ہے کہ ذوالحجہ کی ساتویں آٹھویں اور نویں کو رکھ لے اور اگر نہ پیش ہو کہ نویں کا روزہ رکھنے سے خوف عرقات کے موقع پر ضعف ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی تینوں روزے رکھ کر فارغ ہو جائے۔ تین روزے تو یہ ہوئے جو حج سے پہلے رکھ لئے اور سات روزے تیرہویں تاریخ کے بعد رکھ لئے۔ خواہ مکہ عمرہ ہی میں مقیم ہو خواہ اپنے گھر یا اور کسی جگہ چلا گیا ہو۔ ان روزوں کو بھی حشرق طور پر رکھ سکتا ہے اور

لگا جا رہا تھا افضل ہے۔ یہ کل دس روزے ہو گئے جو قربانی کا بدل ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ فَلْيُحْسِنُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ خَبِيرٌ بِالْعَمَلِ۔

مسئلہ: اگر کسی نے دس ذوالحجہ سے پہلے تین روزے نہ رکھے اور نویں تاریخ گزر گئی تو اب روزے رکھنے سے صحیح اور قرآن کی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا بلکہ اب قربانی ہی کرنا حتمی ہو گیا۔ اگر قربانی کرنے پر قدرت نہیں ہے تو حلق یا قصر کر اگر حلال ہو جائے پھر اگر بارہ تاریخ کے بعد قربانی کرنے پر قادر ہو گیا تو قربانی کر دے اور ایک دم ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا دے اور اگر بارہ تاریخ کے بعد قربانی پر قادر ہو تو تین دم دیے ہوں گے۔ ایک دم شکر (یعنی تسبیح یا قرآن کی قربانی) اور ایک ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا اور ایک ایامِ حج سے ذبح کو مؤخر کرنے کا۔

مسئلہ: حج کی ایک صورت یہ ہے کہ عمر اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لایا ہو ایسے محرم کو ساقی الہدی کہتے ہیں۔ جو صحیح ساقی الہدی ہو کہ نہ کمرہ پہنچ کر عمرہ کرے لیکن حلق اور قصر نہ کرے ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ آنے تک احرام ہی میں رہے پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے اور حج افراد کرنے والوں کی طرح حج کرے۔ دوسویں تاریخ کو عمرہ کبریٰ کی رمی اور ذبح کے بعد حلق یا قصر کر کے دونوں احراموں سے ایک ساتھ نکل جائے۔

مسئلہ: جو شخص ملحد ہو اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ بلکہ مستحب ہے کہ وہ قربانی کر دے۔ اگر قربانی کرے تو افضل یہ ہے کہ اذی الحجہ کو عمرہ کبریٰ کی رمی کے بعد پہلے ذبح کرے پھر حلق یا قصر کرے البتہ رمی سے پہلے حلق یا قصر جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت نے قربانی سے پہلے حلق یا قصر کر دیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔

مسئلہ: دم قرآن یا تسبیح کی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی کے قائم مقام نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی مقیم پر واجب ہے مسافر پر واجب نہیں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے تکلیف کر چدہ روزہ قیوم کرنے کی نیت کر چکے ہیں ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے مگر اس کے لئے حرم میں ہونا شرط نہیں۔ وطن میں بھی خطا حج کرنا یہ ہے کہ اگر کئی جاگتی ہے۔ پھر فرمایا: فَلْيَكُفِّرْ بِنَاسٍ ثُمَّ لَنْ يَكُونَ لَهُ خَافِرٌ (یہ اس کے لئے ہے جس کے گمراہ والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں) اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ فلک کا اشارہ کیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ اشارہ عا استخسر من الہدی کی طرف ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اشارہ مع بین النکین کی طرف ہے جو من تمتع بالعمرة الى الحج میں ملکہور ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا ہے کہ تمتع اور قرآن ان لوگوں کے لئے جائز نہیں ہے جو مکہ معظمہ میں یا حرم میں یا محل میں رہتے ہیں بلکہ جو شخص مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود ہو جب عید کا چاند ہوا تو اس کے لئے بھی تمتع اور قرآن جائز نہیں ہے ہاں اگر یہ لوگ حج کے محض سے پہلے میقات سے باہر کہیں چلے جائیں پھر اشہر حج میں احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئیں تو قرآن اور تمتع کر سکتے ہیں۔

آخر میں فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ سے ڈرو اور جان و کر اللہ سخت عذاب والا ہے چونکہ ہر کام اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا خوف دل میں ہو اس لئے ہر بار بتوئی کا حکم دیا جاتا ہے حج کے متعدد احکام بیان فرما کر یہاں بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ فرمایا کہ اللہ شدید العذاب ہے۔ ہر فرمانی پر عذاب ہونے کا قانون ہے۔ لہذا ہر فرمانی سے بچو۔

الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي

حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں سو جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تو نہ کوئی رخصت ہے نہ فسوق ہے نہ جدال ہے نہ کسی قسم کا

الْحَجَّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ حَيْدَ الزَّادِ الثَّقَوَىٰ وَاتَّقُوا

بجھڑنا ہے۔ اور جو بھی کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ روز اور اساتحہ لے لیا کرو چونکہ بہتر درہم پیڑ ہوتا ہے اور اسے

يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

مصلیٰ والوا اللہ سے ڈرنے دو

حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام

تفسیر: حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے چند مہینے اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہیں جو معروف و مشہور مہینے ہیں۔ ان میں بل وشوال اور مہینہ یثربہ اور شروع کے دس دن ذوالحجہ کے ہیں ان میں حج تو ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں لیکن شوال اور مہینہ کو حج کے مہینوں میں اس لئے شمار کیا گیا کہ ان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے اور اس کے بعد اسی سال حج بھی کرے تو وہ عمرہ مل کر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شوال سے پہلے عمرہ کرے تو وہ عمرہ مفرد ہو گا اور اگلی وجہ سے حج تمتع نہ بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو تمتع یا قرآن کی قربانی کے عوض روزے رکھے جس تو وہ حج کے کسی مہینہ میں عمرہ کے احرام کے بعد تین روزے رکھ سکتا ہے جو حدی کے عوض حج سے پیسے رکھے جاتے ہیں اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو احرام تو معتقد ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ سب احکام اس پر مقرر ہیں کہ حج کے مہینے شوال کا چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں اور جب حج کی استطاعت ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہئے۔ لیکن اگر کسی نے دیر لگائی اور زندگی بھر میں کبھی بھی حج کر لیا تو وہ حج کو ہی ہوگا۔ فرض ہونے ہی پہلے سال نہ کرنے سے یہ نہ کہا جائے گا کہ حج تھا ہو گیا۔ جب کسی سال حج کا احرام باندھ لے تو احرام باندھنے والے نے اپنے ذمہ حج کا فرض کر لیا اب حج کرنا ہی ہوگا اور بغیر حج کئے احرام سے نہیں نکل سکتا۔ (۱) اگر حصار کی صورت میں آ جائے تو اور بات ہے) احرام کی منوعات چند صفات پہلے بیان ہو چکی ہیں ان منوعات میں وہ چیزیں بھی ہیں جو غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں۔ مگر کوسے ہوئے کپڑے پہننا اور چہرہ و زینت اور ناخن کاٹنا میں وہی والے تعلقات کو کام میں نہانا (جناح) میں دکاندار اس سلسلے کی بے تکلفی والی باتیں کرتا کہ یہ چیزیں غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں لیکن احرام میں جائز نہیں۔ توقف عرفات سے پہلے جناح کرے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور شہادت سے بول نہ کرے تو دم واجب ہوتا ہے۔

حج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید

آیت بالا میں جو لَفَا زَكَتٌ فرمایا۔ اس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرمادی جو شوہر اور بیوی کے درمیان زنا و جہت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ بھی فرمایا۔ فسوق فاجرانی کو کہا جاتا ہے۔ لفظ فاسق اسی سے نکلا

ہے۔ حج میں باغریابی نہیں اس کا عموم ہاں سب باغریاؤں کو شامل ہے جراحاکام احرام کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں اور جو باغی احرام میں بھی گناہ ہیں اور غیر احرام میں بھی گناہ ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد وکلف کرنا وہ بھی سب اس کے عموم میں داخل ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ حج کر کے نکلے ہیں تو فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ حرام مال ہی سے حج کرنے کو چاہل دیتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے حج کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں۔ عین احرام کے وقت غیبتیں بھی جہاز ریزی کرتی ہیں، اور احرام میں بد نظری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس سے بھی احتیاط نہیں برتی جاتی حالانکہ لا فسوقی کے عموم کا تقاضا ہے کہ احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پرہیز کریں گو گناہوں سے بچنا ہمیشہ ہی لازم ہے۔ حجاج کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مبارک ایام میں مقدس سرزمین میں حد و حرم میں جہاں صرف عبادت الہی کے لئے آئے ہیں اور بار بار تلبیہ پڑھ رہے ہیں احرام کے لباس میں ہیں۔ پھر بھی چھوٹے بڑے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ڈانڈی موٹہ نے کا گناہ تو ہزاروں حجاج کرتے ہیں۔ حرام سے نکلنے کے لئے ذرا بہت بال کاٹ دیتے ہیں جس سے احرام سے نکلنے بھی نہیں۔ سر کے بال تو موٹاٹے نہیں جس میں حضور اقدس ﷺ کا اتباع ہے اور جو قصر سے افضل ہے لیکن وہیں منی میں بیٹھ کر ڈانڈی ضرور موٹا دیتے ہیں عین وقوف عرفات کے موقعہ پر گانے سننے میں مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ قبولیت حج کی شرط یہ ہے کہ رخصت اور فسوق کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اس بارے میں حدیث صریحہ آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ کے ذیل میں گندہ رنگی ہے۔

لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم

فسوق کی نفی کے بعد حلال کی نفی فرمائی۔ جہاں عربی زبان میں لڑنے بھگڑنے کو کہتے ہیں۔ سترج میں اول سے اخیر تک بہت سے ایسے موقع پیش آتے ہیں۔ جہاں رنقاء ستر سے لڑنے کو بھی چاہتا ہے کہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اور کہیں پانی پینے کی بھیڑ میں دوسرے سے آگ بڑھ جانے کی وجہ سے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ حجاج لڑ پڑتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ معمولی سی باتیں جن پر ہمیشہ بچے گھروں میں آپس میں مسامحہ کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی صورت حج میں پیش آ جائے تو دل کھول کر لڑائی لڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک عذر ہوتا ہے بعض حجاج نے بتایا کہ احمدر سے بار بار نفس میں لڑائی کے لئے ابھار ہوتا ہے۔ یہ یہی ہے جیسا کہ سچر کے دن بنی اسرائیل کے لئے مچھلیاں سمندر کی تہ سے اوپر آ جاتی تھیں لیکن اس دل پکڑنا منع تھا ورنہ دوسرے فضول میں نہیں آتی تھیں۔ انشاء کے موقع پر ہر مسلمان اپنے نفس پر قابو کرے اور شریعت کو سامنے رکھے قرآنِ احمدر کی ہدایت کا اتباع کرے۔

جو بھی خیر کا کام کروا اللہ کو معلوم ہے

یہ جو فرمایا: **وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْفِرْهُ اللَّهُ لَكُمْ** اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ خیر کا کام کرو گے۔ اللہ اسے جان لے گا اور اس کا ثواب دے گا۔ احرام کی ممنوعات سے بچو اور نذو کو غنیمت جانو عبادت تلاوت ذکر اور اعمال صالحہ میں لگاؤ۔ یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا ثواب ملے گا۔

تخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت

پھر فرمایا: وَلَنَزَوِّجُكَ الْغَنِيَّةَ النَّصْرِيَّةَ۔ کہہ کر پورا ہاتھ لے لیا کہ وہ کیونکہ مجھ پر چڑھ رہا ہے (بچے رہنے کا

مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے (اسباب الغرول) (ص ۵۵) میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لئے انتظام کر کے نہیں چلے (زادہ پاس نہ ہوتا تھا) اور کہتے تھے کہ ہم تو کل والے ہیں جب کہ محفل پہنچ جاتے تھے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ توشہ ساتھ لیا کرو کیونکہ بہتر توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری)

چونکہ ایام حج میں مومناں والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں سوال کرنے والوں کو خوب مواقع ملتے ہیں اور بہت سے لوگ حج اور عمرہ کا سفر ہی حجاج سے مانگنے کیلئے کرتے ہیں۔ بہت سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وقوف عرفات میں سارا وقت خیمہ خیمہ گھومنے اور لوگوں سے سوال کرے میں گزار دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ الصالح میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت علیؓ نے اس کو ایک درہ مارا اور فرمایا کیا تو آج کے دن میں در اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔

آخر میں توبہ کا حکم دیا اور فرمایا: **وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (کہ ے عقل والو! مجھ سے ڈرو)** اور حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے اور اس طرح ہر کام خوبی کے ساتھ داہوتا ہے۔

(كما في الحديث عليك بتقوى الله فإنه ازهد لأمرك كله ، مشكوة)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم عرفات سے

فَازْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَيْسَ كُفَّتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَعَلَّكُمْ

واپس ہو کر اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ اور اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں عبادت کی ہے اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے

الضَّالِّينَ

مضی وفاق تھے

حج میں خرید و فروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کا حکم

تفسیر۔ اس آیت میں دل توجع کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی اور فرمایا کہ بچے رب کا فضل تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفس تلاش کرنے میں تجارت اور محنت و جدوری سب داخل ہیں۔ (صحیح بخاری) (ص ۶۴۸ ج ۲) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ عکاظہ مجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت میں لوگوں کی تجارت کا ہیں تھیں۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا۔ یہاں تک کہ آیا یہ لیس علیکم جناح ان فتنوا فضلا بین دینکم ناز ہو گئی جس میں موسم حج میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔

مشروع میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حج کے موقع پر (اونٹ وغیرہ) کرائے پر لے جاتا ہوں اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ تیرا کوئی حج نہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیا تو احرام نہیں باندھتا علیہ نہیں

پڑھنا طواف نہیں کرتا عرفات جا کر واپس نہیں آتا دینی جہاد نہیں کرتا ۱۹ اس شخص نے جواب دیا کہ میں یہ تو سب کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تو تیرا حج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آیت لَمَسَ عَلَيْهِ كُمْ (اے نبی) نازل ہو گئی اور آپ نے اس شخص کو نکال کر یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ تیرا حج ہو گیا۔ (قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يعمر جماعة اقواله النحوي) حج اہل باری میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی صبح سے تیس دن تک مقام عکلا میں میلہ لگاتے اور تجارت کرتے تھے پھر وہی دن مقام محبت میں بازار لگاتے تھے پھر یکم ذوالحجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک مقام ذی الحجاز میں قیام کرتے اور کاد بارہاری رکھتے تھے۔ عکلا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ٹھکانہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اور نجد کے بارے میں بتایا ہے کہ پر منظر ان کے قریب تھا اور ذوالحجاز کے بارے میں لکھا ہے کہ عرفات کے قریب ذوالحجاز کا ایک جانب کوہٹ کرتا۔ آیت بالا میں حج کے موقع پر کسب معاش کی جوازات دی گئی ہیں اس میں اندازہ بیان یہ اختیار فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجارت کرے تو اس کی اجازت ہے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ اس کو حج کا روزہ نہیں اور تجارت کو حج کے کاموں میں داخل کر لیں کوئی شخص اپنی نیت اہلیہ کے اعتبار سے حج ہی کے لئے گیا اور موقع پر خاص ضرورت کے وقت تجارت بھی کر لی تو اس کی منجاش آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ سفر حج ہی کے لئے ہونا چاہئے۔ حاصل من تجارت کا ہوا و حج بسر وہ ہر مایا نہ کیا جائے۔

قال الحافظ في التلخيص و استدل بهذا الحديث على جواز النجس و المشرك للمعتكف فهاذا على الحج و الجامع بينهما العبادة و هو قول الجمهور و عن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كما لعنوا اذا لم يجدوا ما يكفيه و كذا كرهه عطاء و مجاهد و الزهري و لا ريب ان خلاف الاولي و الآية انما نلت النجاس و لا يلزم من نفيه نفى ثلوثه مقابلة و الله اعلم احو

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چونکہ پہلی آیت میں جدال سے منع فرمایا اور تجارت میں کچھ مجتہد ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ قیمت کی کمی بیشی کے سلسلہ میں نزاع ہو سکتا ہے اس لئے ممکن تھا کہ بعض اذہان جدال کی ممانعت سے تجارت کی ممانعت کی طرف چلے جاتے اس لئے تجارت کی اجازت دے دی۔ تجارت چاہے تو کرے لیکن جدال اور نزاع سے بچے۔ پھر فرمایا۔ لَإِذَا أَلْفَضْتُمْ مَنَ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ جُنْدَ الْمُشْفَرِّ الْخَوَامِ (پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک) اس میں عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ عرفات مزدلفہ سے تین میل شرق کی طرف ہے یہ ایک بہت بڑا میدان ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے حج کے احرام کے ساتھ کوئی شخص ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو ذوالال کے بعد سے لیکر آنیوالی رات کی صبح صادق تک عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سے صرف طواف زیارت پاتی رہ جاتا ہے۔ عرفات میں ذکر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ ظہر و عصر کی نماز بھی اسی وقت میں پڑھتے ہیں۔ سورج چھپ جانے کے بعد مزدلفہ کے لئے واپس ہوتے ہیں (جب عرفات گئے تھے تو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے گئے تھے۔ کیونکہ منی سے عرفات کو جاتے ہوئے درمیان میں مزدلفہ آتا ہے) مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اٹکھی پڑھی جاتی ہے۔ عرفات میں یا راستہ میں نماز مغرب پڑھنا جائز نہیں۔ سورج چھپ جانے کے باوجود قصد نماز مغرب کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر مشاء کے وقت

میں مغرب پڑھی جائے۔ اگر کسی نے مزدلفہ میں پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ مغرب عشاء و دوں نمازیں اکٹھی پڑھ کر رات کو مزدلفہ میں رہنا سنت ہے اور صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں قوف کرنا واجب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ دیر تک قوف کرے۔ یہاں تک کہ سورج نکلنے میں تھوڑی دیر نہ جائے تو مٹی کے نئے روانہ ہو جائے۔ اشعر الحرمہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جلی قروح ہے رسول اللہ ﷺ نے عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ پھر صبح صادق کے بعد صبح صادق ہونے ہی نماز فجر اندھیرے میں پڑھ کر اشعر الحرمہ کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر خوب زیادہ روضی پھیل جانے تک دعا اور تکبیر و تہلیل میں اور توحید باری تعالیٰ ذکر کرنے میں مشغول رہے۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مٹی کے لئے روند ہو گئے۔ (صحیح مسلم)

مزدلفہ صادق قوف کی جگہ ہے۔ اہل اشعر الحرمہ کے قریب قوف کرنا افضل ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: **وَدَقِفْتُ ههنا وجمع کلہا حوقف (صحیح مسلم)**

چونکہ سراسر اہل مزدلفہ قوف کی جگہ ہے اور اشعر الحرمہ اسی میں ہے اس لئے بعض حضرات نے پھرے مزدلفہ کو اشعر الحرمہ سے تعبیر کر دیا ہے۔ (کما ذکر فی الدلائل المأثورہ عن عبد اللہ بن عمرو و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم) مزدلفہ میں رات کا وقت گزرا ہی اور صبح صادق کے بعد مٹی کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جو وقت ہے اس میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعائیں مانگیں پھر ارشاد فرمایا **وَأَذْكُرُوا نَحْنُ هَذَا نَحْمُ** (اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی) یعنی جس طرح اس نے تم کو ہدایت سے نوازا ہے اور ادا حق پڑا ہے تم بھی اُسے خوب اچھی طرح سے یاد کرو اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر اُسی طریقے پر کرو جو طریقے اس نے سکھائے اور بتائے ہیں۔ دلوں معانی صاحب روح المعانی نے لکھے ہیں اور تیسرا معنی یہ لکھا ہے کہ: **أَذْكُرُوا وَعَظَمُوا لِأَجْلِ هِدَايَةِ السَّابِقَةِ مِنْهُ تَعَالَى لَكُمْ** یعنی تم اس کا ذکر کرو اور عظمت کے ساتھ اُسے یاد کرو اس وجہ سے کہ اس نے تم کو پہلے سے ہدایت دی ہے۔ پھر فرمایا: **وَأَنْ تَحْتَمُوا مِنْ قَبْلِهِ لِعَيْنِ الضَّالِّينَ** (اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے محض نادانانہ تھے) یعنی ایمان کو اور طاعات کو نہیں جانتے تھے اور جاہلیت میں جو جگہ کرتے تھے اس میں جو ذکر کرتے تھے اول تو آباؤ اجداد کا ذکر ہوتا تھا اور تھوڑا بہت جو اللہ کا نام لے لیتے تھے آخرت میں وہ بھی مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی نیک کام نہیں دیتی۔

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر تم اسی جگہ واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے

تفسیر: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے (ہو عام بنو ثقیف بنو خزاعہ) یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کرتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ یہ لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور وہیں سے واپس ہو جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم فرمایا کہ عرفات میں نہ ٹھہریں اور وہاں قوف کریں پھر وہاں سے واپس آئیں۔ **ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ** میں یہی حکم مذکور ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۸)

تفسیر معجم المقرئ میں ہے کہ قریش اور ان کے حلفاء اور جو ان کے دین پر تھے مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے اور وہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ والے اور اس کے حکم کے رہنے والے ہیں۔ لہذا ہم حرم کو چھپنے نہ چھوڑیں گے اور حرم سے نہ نکلیں

گے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے بدتر سمجھتے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہریں۔ جب دوسرے قبائل عرفات میں وقف کر کے واپس آتے تھے تو قریش اور ان کے حلقہ مزدلفہ سے ان سب لوگوں کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرفات میں وقف کریں پھر وہاں سے سب لوگوں کے ساتھ مزدلفہ میں آئیں۔

حضور اقدس ﷺ بھی قریشی تھے اس لئے حجۃ الوداع کے موقع پر قریش کو اس میں کچھ بھی شک نہ تھا کہ آپ ہماری طرح مزدلفہ ہی میں ٹھہر جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ حذوفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے۔ (کنان کا موسم)

آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا اور سب صحابہ بھی آپ کے ساتھ عرفات پہنچے اور پھر وہاں سے آتہب غروب ہونے پر واپس ہوئے۔

لفظ ہم جو اس آیت میں وارد ہوا ہے اسکی وجہ سے بعض اہل تفسیر نے یوں کہا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں مزدلفہ سے منیٰ کو واپس ہونے کا ذکر ہے۔ کیونکہ عرفات سے واپس ہونے کا ذکر گزشتہ آیت میں ہو چکا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت میں اللہ یم و تاخیر ہوا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم واؤ کے معنی میں ہے۔ صاحب معالم المتوہل نے یہ تینوں قول لکھے ہیں بظاہر یہ تیسرا قول زیادہ مناسب ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تہ ترتیب ذکر کی کے لئے ہے ترتیب عمل کے لئے نہیں ہے۔

(قار ابن کثیر) ثم هتفا لعطف خبر على خبر و ترتبه عليه كقوله تعالى امر الواقف بمرقات ان يرفع الي المزدلفة ليدكر الله تعالى عند المشعر الحرام و امره ان يكون وقوف مع جمهور الناس بمرقات الخ.

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّارِ

س جب تم پورا کرو اپنے حج کے کاموں کو اللہ کا ذکر کیجئے تم اپنے چچا یا اس کا ذکر کرتے ہو یا والد یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر کرو بعض لوگ یہ ہیں

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَہٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ

جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں دے دیجئے اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ۚ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ

اے اللہ ہم کو دنیا میں بخیر عطا فرما دے اور آخرت میں بخیر حیات کیجے ہم کو اور دنیا کی آگ سے بچا دے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے بڑا حصہ ہے

فَمَنْ كَسَبَ سَوْاۗءً وَّ اَللّٰهُ سَرِیۡءُ الْحِسَابِ ۝

ان کے اعمال کی وجہ سے اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے

ایام منیٰ میں ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا حکم

تفسیر: دوسری ذوالحجہ کو مزدلفہ سے واپس آ کر حجرہ کبریٰ کو نکریاں ماری جاتی ہیں اور پھر حلق یا قصر کر کے حرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت اور تین دن کی رمی یعنی کنگریاں مارنا باقی رہ جاتا ہے۔ نہ نہ اسام سے پہلے عرب کے لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے باپ دادا کو کاٹ کر کپا کرتے تھے اور مقابلہ میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے۔

اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ (روح الباقی)

صاحب سہ ماہی نے عقائد بیگنہم کا ترجمہ سنائے گا کیا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اور قربانی کے جانور ذبح کر لو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔

وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستطراء يعني۔

پھر دعا کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ حج میں بکریاں۔ اونٹ۔ گائیں اور غلام، بٹکا کرتے تھے۔ صرف حالیہ دنیا تھی۔ آخرت کا انہیں کچھ بھی خیال نہ تھا۔ یہ لوگ یوں دعا کرتے تھے اے اللہ میرے باپ کا عظیم قبضہ بڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ کثیر المال تھا مجھے بھی اسی قدر مال عطا فرما جتنا اس کو دیا تھا۔ (معالم انوار)

ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اہل ایمان دونوں جہن کی کامیابی فرمائی اور خوبی و بہتری کے لئے دعا کرتے ہیں۔ لفظ حسنة حسن کی تائید ہے جو بہتر اور ہر بہتری کو شامل ہے مذکورہ دعا میں دنیا کی ہر خوبی و آخرت کی ہر خوبی اور بہتری کا سوال ہے اور اس میں بڑی جامعیت ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وَثَنَّا اِنْفَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ چڑھ کی طرح ڈبے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ میرا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا ہی میں دے دیجئے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! تم میں اس کی طاقت نہیں ہے تم نے دعا میں یوں یوں نہ کہا۔ وَثَنَّا اِنْفَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ راوی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے اس کے بعد یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمادی۔ (صحیح مسلم) سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے وقت وَثَنَّا اِنْفَا فِي الدُّنْيَا (آخر تک) پڑھتے تھے۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَرَ عَلَيْهِ وَحَسُنَ تَأْخُرَ

اور اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں پھر جو شخص دو دن میں تعجل کرے اس پر کچھ نفع نہیں اور جو شخص تاخیر کرے اس پر کچھ گناہ نہیں

فَلَا أَثْمَرَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

اس شخص کو نفع نہیں جو تقویٰ اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے

ایام تشریق میں ذکر اللہ اور رمی جمار کی مشغولیت

تفسیر: آیت ہالہ میں اس آیت پر فرمایا کہ چھ دنوں میں اللہ کا ذکر کرو ان دنوں سے آیا تشریق میں رہو جن میں قربانی کی

جاتی ہیں اور حج کا سنی میں قیام ہوتا ہے۔ اور حجرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مزلقہ میں اگر کرنے کا حکم فرمایا اور عرقات میں تو ذکر اور دعا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حجرات کو کنکریاں مارنا ورمعہ مروہ کی سنی کرنا، اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے شروع کیا گیا ہے۔ (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ مؤمن بندوں کو ہر وقت اس میں لگا رہنا چاہئے۔ بعض خاص ایام اور خاص اوقات میں ذکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (نماز میرے ذکر کے لئے قائم کرو) جیسا کہ سب جانتے ہیں نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ہے نماز سے پہلے اذان و اقامت ہے وہ بھی ذکر ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات اور دعا میں یہ بھی ذکر ہے۔ حج سرایا ذکر ہے۔ تہنیت ذکر ہے۔ طواف میں ذکر ہے۔ سنی میں ذکر ہے۔ عروا میں ذکر ہے۔ مزلقہ میں ذکر ہے۔ یم منی میں ذکر ہے۔ مٹی کرتے وقت ذکر ہے۔ قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ نے زندگی کے تمام احوال و اشعار میں اللہ کا ذکر و ادھی کی تعلیم دی۔ درحقیقت ذکر ہی اس دنیا کی روح ہے جس دن اللہ کا ذکر نہ ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم (ص ۸۴ ج ۱) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آجائے کہ زمین میں اللہ نہ کہا جائے۔ سید المرسلین ﷺ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان یدکر اللہ فی کل حیوانہ (صحیح مسلم) مٹی کے مقام کے دوران خوب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے و ذکر و اللہ اہی کبر و ادبار الصلوات وعند ذبح القربان وعند رمی الجمار وغیرہا۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو نمازوں کے بعد اور قربانی کرتے وقت اور رمی جمار وغیرہ کے وقت۔ پھر فی ایام معدودات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وہی ثلثۃ ایام التشریق وهو المعروف فی المشہور عن عمر وعلی و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم

اور تفسیر معام التشریل میں لکھا ہے ومن لدکو فی ایام التشریق التکبیر۔ (یعنی ان دنوں کے ذکر میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں تکبیر کہی جائے) پھر لکھا ہے کہ حضرت عمر اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں کے بعد مٹی میں تکبیر کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستہ میں بھی، تکبیر تشریق بھی ان ایام میں شروع ہے۔ مٹی میں موجود ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد و زور ہے تکبیر تشریق پڑھیں اور عورتیں آہستہ کہیں۔ یہ تکبیر نویں تاریخ کی فجر سے لیکر تیرہویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا منوع ہے فرمایا حضور ﷺ نے لا تصوموا فی هذه الايام لانها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ (صحیح مسلم) یعنی ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔

رمی جمار کے بعض مسائل

ذکر کا حکم فرمانے کے بعد رمی جمار کے بعض مسائل بیان فرمایا جس کی تکبیر تک ہے کہ دوسری دلی لہجہ کو صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت سورج لگنے کے بعد سے لیکر آبیوالی صبح صادق تک ہے۔ یعنی رات میں کنکریاں

بارہ قوت اور صحت والوں کے لئے مکروہ ہے۔ گیارہ بارہ تاریخ کی نگریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رے کرنا ان دنوں کی راتوں میں بھی مکروہ ہے۔ گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تینوں جہرات کی رے کی جاتی ہے۔ دن گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کی رے کرنا واجب ہے۔ مٹی میں چھوئے چھوئے تین ستارے سے بنائے ہوئے ہیں ان کو جہرات کہتے ہیں جو جمرہ کی حج ہے پہلا جمرہ سجدہ خیف کے قریب ہے اس کو جمرہ اولیٰ اور جمرہ مغربی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جمرہ ہے اُسے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جمرہ ہے اس کو جمرہ کبریٰ اور جمرہ اُخریٰ اور جمرہ العقہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب مٹی کی مدغم ہو جاتی ہے ان تینوں جہرات کے لیے جڑ میں دائرے بنے ہوئے ہیں۔ ان دائروں میں نگریاں مگر ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں جگہ شیطان نے دوسرا ڈال کر دغا دینے کی کوشش کی تھی آپ نے اس کو نگریاں ماری تھیں۔ نگریاں مارنا ہی کی یادگار ہے ہر نگری کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ اَکْبَرُ وَغَفَا لِلشَّيْطَانِ وَرَضِيَ لِلرَّحْمٰنِ پڑھے (بِسْمِ اللّٰهِ کا نام لے کر ہی کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے یہی شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے اور رحمن کو راضی کرنے کے لئے ہے)۔

۱۳ ذی الحجہ کی رے چھوڑ دینا جائز ہے

ان دونوں (گیارہ بارہ تاریخ) کی رے کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ مٹی سے چل جائے اور تیرہویں تاریخ کی رے نہ کرے تو اسکی اجازت ہے۔ اسی کو فرمایا فَمَنْ تَعَجَّلَ فَيَنْزِلْ فَلَا يَنْفَعُ عَلَيْهِ لَيْكِنْ اِنْفَعُ يَدُكَ اِنْ تَعَجَّلَ اَوْ تَوَلَّى اَوْ تَوَلَّى اَوْ تَوَلَّى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تیرہویں تاریخ کی رے بھی کی تھی جبکہ گیارہ بارہ تاریخ کو زوال کے بعد رے کی تیرہویں تاریخ کی کا وقت صرف غروب آفتاب تک ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بارہویں تاریخ کو اگر مٹی میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو تیرہویں کی رے چھوڑ کر جانا مکروہ ہے۔ اور اگر مٹی میں ہوتے ہوئے تیرہویں کی رے کی گناہی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گیارہ بارہ کی رے کر کے چلے جانے کی اجازت ہوتے ہوئے مٹی میں ٹھہرا رہے اور تیرہویں کی رے کر کے جائے۔ اس کے بارے میں فرمایا: وَتَنْ تَأْخُذَ فَلَا يَنْفَعُ عَلَيْهِ لَيْكِنْ اِنْفَعُ يَدُكَ اِنْ تَعَجَّلَ اَوْ تَوَلَّى اَوْ تَوَلَّى اَوْ تَوَلَّى۔ (اور جو شخص تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لفظ فَلَا يَنْفَعُ عَلَيْهِ غنیمت جو دو جگہ وارد ہوا ہے اس سے دونوں باتوں میں اختیار و عتدایہ مقصود ہے کہ سو ہی تاریخ کے بعد دونوں کی رے کر کے چلا جائے تو اس کا بھی اختیار ہے اور تیرے دن کی رے کے لئے ٹھہر جانے اور مٹی سے روانگی میں تاخیر کرے تو اس کا بہت اختیار ہے۔ اس پر یہ جو اختلاف ہوتا ہے کہ جب تیرہویں تاریخ کی رے کر کے جانا افضل ہے تو اس کے بارے میں فَلَا يَنْفَعُ عَلَيْهِ کے بجائے اِمَّا لَفْظٌ هُوَ جَائِزٌ۔ جو فضیلت پر دلالت کرتا۔ اس کے جواب میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے انفعلیت کی نفی نہیں ہوتی (کیونکہ جو چیز افضل ہوتی ہے فَلَا يَنْفَعُ عَلَيْهِ اس پر بھی صادق آتا ہے) لیکن یہ بات پھر بھی قائل توجہ ہے کہ نفی الاثم کو دونوں جگہ کہیں اختیار کیا گیا۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کی تردید کرنے کے لئے یہ طرز اختیار فرمایا ہے کیونکہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے نہیں گناہ ہے اور بعض کہتے تھے کہ تاخیر گناہ ہے۔ اھ علامہ قرطبی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل عرب کی تردید کے لئے یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے صحت ظاہر انفعالی

الآیۃ ان کل ذلک مباح و عمر عنہ بهذا التفسیر اعتمادا و لا کلاما الاکان من العرب من یلم
المسجل و بالعکس ' فنزلت الآیۃ زالمة لیلجاح فی کل ذلک۔ اھ۔

صاحب معالم انضیل نے (ص ۹۷ ج ۱) آیت کی تفسیر میں بعض حضرات سے یوں نقل کیا ہے کہ حج کرنے والے پر
کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ خواہ بارہ تارخ کوئی کر کے چلا جائے خواہ تیر حویں کی سی کے لئے ٹھہر جائے۔ اور اس معنی کی تائید
کے لئے حدیث من حج لله ولم یفلت ظلم یفسق پیش کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ یہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کا
قول ہے اس معنی کو لینے سے لمن اتقی کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیل کرے یا تاخیر کرے کوئی گناہ
باقی نہ رہے گا بشرطیکہ اس حج میں تقویٰ اختیار کیا ہو اور گناہوں سے بچا ہو۔ صاحب معالم انضیل نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول
انما جعلت مظرة الذنوب لمن اتقی اللہ تعالیٰ لی حجة اس معنی کی تائید کے لئے نقل کیا ہے۔ اور حضرت ابوالعالیہ سے
لمن اتقی کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ لیسب الذمہ لمن اتقی لیسب من عمرہ (یعنی بعض ائمہ نے لمن
اتقی کا معنی یہ کیا ہے کہ حج کرے کے بعد باقی عمر میں گناہوں سے بچتا رہے) واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ لِلَّهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ

لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دلچسپی میں پڑے گی ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ۖ وَإِذْ أَتَاكَ نَسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

وہ لاکھ دو سخت ترین ٹھکراتو ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں نساہ کرے اور کھیتی کو

وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ وَإِذْ أَوْفَىٰ لَهُ الْبَيْتَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ

اور نسل کو برباد کرے اور اللہ کو پسند نہیں آتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور اس کا خیر و شر اس کو گناہ پر آمادہ نہ کرتا ہے۔ سو اس کے لئے

جَهَنَّمَ ۚ وَلَيْسَ الْبِرَّ

جہنم کافی ہے اور بلاشبہ برا بھلا ہے

طیثی باتیں کر نیوالے منافقوں اور مفسدوں کا تذکرہ

تفسیر: معالم انضیل (ص ۹۷ ج ۱) میں لکھا ہے کہ یہ آیت اخس بن خریق کے بارے میں نازل ہوئی یہ شخص
طیثی نامی کرنے والا تھا۔ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا
مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس پر تمہیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اسکی ظہری باتوں کی وجہ سے) اسے قریب ٹھاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اخس بن خریق کی حرکت

باب انھول میں بحوالہ ابن جریر طبرسی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخس بن خریق کے بارے میں نازل ہوئی وہ آپ کی خدمت میں

آیا اور اپنا سمنان ہونا ظاہر کیا۔ آپ کو اسکا ہائیں پسند آئیں۔ مگر وہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتوں پر گزرا چہلی گھسے بھی (چرے) تھے اس نے کھیتوں کو آگ لگادی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کر چرا گیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

(فیلک الخوت والنسل میں اسی کو بیان فرمایا) علامہ حناوی نے فیض القدیر شرح المجامع الصغیر (ص ۱۳۵ ج ۲) میں بعض عداوتے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللھم انی اھو ذلک من علل ما سکر (اللھم) میں یہ انفس بن شریق مراد ہے جو بیٹھی زبان والا تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا تو نرم نرم ہاتھیں کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔

لباب التناول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک یہ بات نقل کی ہے کہ جس جماعت میں حضرت عامر اور حضرت مرثد تھے اس جماعت کے شہید ہونے کا جب علم ہوا تو دونوں خفقوں نے یہ کہا کہ اسوس ہے ان لوگوں پر جو غنّے میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ دلو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے اور نہ بیٹھے ذمہ داری کو پورا کر سکے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ہانا نازل فرمائی۔

بہر حال آیت کا سبب نزول جو بھی ہوا الفاظ کا مسموہن تمام لوگوں کو شامل ہے جو دنیاوی زندگی میں بیٹھی بیٹھی اور کھیتی چڑی ہاتھیں کر کے مسلمانوں کے عوام اور خواہش میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اندر سے منافق ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کے جھوٹے دعوے ثابت کرنے کے لئے بار بار قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم سچے مسلمان ہیں ان لوگوں کا مقصد چونکہ اول سے آخر تک دنیا اور دنیا کا جاہ و مال ہی ہوتا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوتے اس لئے جب بھی کوئی موقع دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ذک دینے اور قصان پہنچانے اور انکی حکومتوں کے خلاف منصوبے بنانے میں اور انکی حکومتوں کو برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھ کر نہیں دیکھتے۔ جو کام انفس بن شریق نے کیا کہ خدمت مالی میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کر مسلمانوں کی کھیتوں کو آگ لگا دی اور سونڈیوں کو کاٹ کر بھینک دیا سونڈی کام ہمیشہ سے منافقین کے لئے ہے اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔

علامہ قرطبی لکھے ہیں کہ قتلہ اور جہاد اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت ہر ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہو غافل اور بصورت کو اپناتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہو نیز علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دنیاوی دنیاوی امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ (المجامع الاحکام القرآن)

لفظ ہی الحیاۃ الدنیا کے بارے میں مفسر بیناوی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امور دنیا اور اسباب معاش میں آپکو اسکی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لئے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپکو پسند آتی ہے لیکن آخرت میں اسکی کوئی بات قابل التفات نہیں ہوگی۔ وہاں جو اس کو وحشت سوار ہوگی اسکی وجہ سے وہ بولنے لکھنے نہ پائے گا۔ (ص ۱۳۹ ج ۱)

جھگڑالو اور چرب زبان کی مذمت

اَلَّذِیْ یُخَصِّمُ یَرُدُّونَ عَلَیْہِ مِنْ مِّثْلِ مَا ضَرَفَ مَضَافَہِ۔ پہلا لفظ لدد سے ام تضلیل کا مینہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ جھگڑالو اور خصام بھی جھگڑے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ جھگڑالو ہے مفسر

مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی نیت سے (مکہ معظمہ سے) نکلے تو قریش کے چند افراد ان کے پیچھے لگ گئے تاکہ ان کو واپس کریں۔ حضرت مصیب رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگو! تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے سارے حیرتہاں کی طرف نہ پھینک دوں جو میرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد میں اپنی گوار سے لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں سکت رہے گی اب تم جو چاہو کرو اور ایک صورت یہ ہے کہ میرا مال اور میرے کپڑے جہاں تک میں رکے ہیں میں تمہیں انکا پتہ بتا دیتا ہوں تم ان کو لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو وہ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں وہ لوگ تو اُدھر چلے گئے اور حضرت مصیب منقطع کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا **ربیع البیع ابہامی، ربیع البیع ابہامی** (اے ابویجی یہ بیع نفع والی ہے اے ابویجی یہ بیع نفع والی ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہواری سی دنیا خرچ کر کے جراتی جان لو روین کو، چاہا یہ نفع کا سودا ہے۔ (ابویجی) حضرت مصیب کی کنیت ہے ان کے بچپن سے پہلے ہی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر دیدی تھی۔ مسند رک ما کم ص ۳۹۸ ج ۳ میں بھی تمہوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ قصہ مذکور ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ **آیت شریفہ** **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُنْفِرُ فَنَفْسُهُ اتَّخَذَتْ حَوْضًا ابْنِ اللَّهِ** حضرت مصیبؓ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابویجی! نفع کا سودا ہوا تو آپ نے انہیں آیت بالا پڑھ کر سنائی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت مصیب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا کہ اے مصیب تم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کبھی بھی مال نہ تھا اور اب تم یہاں کا کیا ہوا مال اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مناسب ہالو تو میں تمہیں اپنا مال دیدوں اور تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں نے اُن کو اپنا مال دیدیا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر مل چکی تھی آپ نے فرمایا: **رَبِيعُ ضَعِيفٌ رَّبِيعٌ ضَعِيفٌ** (مصیب نے نفع کا سودا کیا مصیب نے نفع کا سودا کیا)۔

بعض مفسرین نے **نَشْرُفِي** کا ترجمہ **نَبِيعٌ** سے کیا ہے یعنی بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مفسر ابن کثیر (ص ۱۲۷ ج ۱) لکھتے ہیں کہ اکثر حضرات نے آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ہر ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے قرآن پاک کی آیت **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَفْوَا لَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ الْخَيْرَ** (لَا يَۡ) سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا۔ اس اعتبار سے مجاہدین اپنے جان و مال کو فروخت کرنے والے ہو گئے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت مصیب کے قصے میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے قتال کے لئے تیار ہو گئے اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اس اعتبار سے ان کے قصہ کو سامنے رکھ کر بھی **نَشْرُفِي** کا ترجمہ **نَبِيعٌ** (بیچتا ہے) کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت آیت کا جو شان نزول ہے (یعنی حضرت مصیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ) اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آیت کا عموم ہر اس شخص کو شامل ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال خرچ کرے اور اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان پر کھیل جائے معاملہ اظہار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق ایسے شخص کو

تایا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ ایک وہ جہاد

عَدُوِّ مُبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

کھلا دشمن ہے سو اگر تم لغزش کا باد اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آچکی ہیں تو جان لو کہ بلاشبہ اللہ ببردست ہے حکمت والا ہے

اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا حکم

تفسیر: آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ جو پہلے یہودی تھے انہوں نے سچے کے دن کی تعظیم کو باقی رکھا چاہا جو شریعت موسوی میں تھی اور اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہا کیونکہ یہودیت کے زمانہ میں نہیں کھاتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تو اللہ کی کتاب ہے ہم اس کو تجھ کی نماز میں پڑھ لیا کریں (جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے) اس پر آیت ہال نازل ہوئی اور حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ (من الدر المنثور و الموطأ و سنن ابی داؤد) شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت باقی نہیں رہی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ میں تمہارے پاس خوب روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں اگر مومن بھی زندہ ہوئے تو ان کے لئے بھی اس کے سوا کوئی مصلحت نہ تھی کہ وہ میرا اتباع کریں۔ (مسلم المشرقی ص ۱۸۲ ج ۱) حضرت جابرؓ کی روایت سے سند احمد شعب (ایمان السنی) میں بھی ہے (کنز العمال ص ۳۰)

زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص اسلام کے احکام کا پابند ہے

اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے احکام کو پورا پورا قبول کر دو اور اس کے جملہ احکام پر عمل کرو تا حکم ہو یا مگرم بڑا ہو یا چھوٹا شہری ہو یا دیہاتی "تاجر ہو یا کاریگر" کارخانہ دار ہو مزدور ہو یا کسان سب اسلام پر پوری طرح چلیں اور اب دوسرے کام نہ دیکھے کہ وہ چلے تو میں بھی چلوں۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ نماز روزہ اور ان کے علاوہ دو چار کاموں تک حق اسلام کو چھوڑ رکھتے ہیں اس کے علاوہ معیشت اور معاشرت تجارت اور سیاست اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں اسلام کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے جس طرح چاہیں تجارت کر لیں اور جو بھی چیز سامنے آجائے خرید میں یا بیچ دیں۔ جس ٹکدہ میں چاہیں ملازم ہو جائیں۔ حرام حلال کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا۔ عیہ شادی میں غیر شرعی طریقہ کا اختیار کرتے ہیں۔ سراسر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر ہم پر شرعی کوئی پابندی نہیں۔ حرام حلال کی بحثوں کو فضول سمجھتے ہیں کوئی عالم اگر بتا دے کہ تمہاری ملازمت حرام ہے یا تجارت میں نمود ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی ترقی سے روکتا ہے۔ جن قوموں کے دین میں چند تصورات اور توہمات اور چند اعمال کے علاوہ اور کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اپنے دین کو انہیں کے دین پر قیاس کر لیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ) ہمارا دین جامع ہے کامل ہے مکمل ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے انسانی

زندگی کا کوئی شعبہ ہمسایہ نہیں جس کے احکام تفصیل کے ساتھ اسلام میں نہ بتائے ہوں۔ بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ دینی چیز ہے جس کو سورہ بقرہ کے رکوع (۱۰) میں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ (کیا کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کے منکر ہوتے ہو) بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے صرف دعوے داری ہیں۔ اسلام کے فرائض تک پر عمل نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کو دینداری کا خیال ہے لیکن انکی دینداری نماز تک یا ایک دو اعمال تک محدود ہے۔ اگر توجہ دلائی جائے کہ حرام ملازمت چھوڑ دو تو تیار نہیں اگر یوں کہا جائے کہ سو کالین دین نہ کرو تو آمادہ نہیں اگر یوں کہو کہ حرم چیزیں فروخت نہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ روزی کا معاہدہ ہے۔ اس کو کیسے چھوڑیں؟ انکی جاہلانہ بات کا مطلب یہ ہے کہ روزی کہنے میں گویا پورے آزار ہیں (العیاذ باللہ)

اصحاب حکومت کی بے راہی

جن ممالک میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں کے ذمہ دار انہی طریقوں پر حکومتیں چلاتے ہیں جو کافروں سے سکے ہیں کچھریوں میں کافرانہ اور خانانہ قوانین کے مطابق نیلے ہوتے ہیں۔ اسلام کے قانون کا نام آ جائے تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ کافرانہ اقوال اور افعال کے باوجود اس کے دعوے داری ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام پر پوری طرح عمل نہ کرنا بعض احکام کو ماننا بعض کو چھوڑنا یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دینے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلاؤ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ (کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے) لوگ شیطان کو بُرا بھی کہتے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ عجیب طریقہ ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاغْلُظْوا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ۔ (سو اگر تم لغزش کا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے)۔

اس آیت میں بتایا کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد پھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوتے تو اس کو معمولی بات نہ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔ وہ غائب ہے اس کے عذاب اور انتقام سے بچ نہیں سکتے اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے موافق وہ سزا دینے میں جلدی نہ کرے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ گرفت نہ ہوگی اور انتقام سے محفوظ رہیں گے۔

قال صاحب الروح غالب عسی امرہ لا یعجزہ شی عن الانقام مکم حکیم لا یتربک ما تنصیہ الحکمة من مزاحمة المعجزین۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ

یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے باہلوں کے سابلوں میں ن کے پاس آ جائیں اور سارا قصہ

الْأَمْرُ وَالِإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۱۰﴾

شمٹ ہو جائے۔ اور اللہ ہی کی طرف امور وائے جائیں گے

حق قبول نہ کرنے پر وعید

تفسیر: جو لوگ واضح دلائل کے بعد بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے انہیں کیا انتظار ہے ان کے طوع طریق سے مظلوم ہوتا ہے کہ وہ جس ایسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں میں آ جائیں اور انکوں کے کفر کی سزا مل جائے اور سارا فیصلہ ہو جائے پھر آ کے اسلام قبول کرنے کا موقعہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عذاب سامنے آنے کے بعد اسلام قبول نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹانے جائیں گے وہ قاضی مدبر جزا ہے اس دن مجازی صاحب اختیار بھی کوئی نہ ہوگا وہ حق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا اہل کفر کے بارے میں دائمی عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا اپنا انجام سوچ لیں۔

فائدہ: قطعا انہم اللہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اتین (یعنی آنے) کی نسبت کی ہے اس پر ایمان لائیں۔ منہم کے کچھ اور معنی کر رہے ہیں نہ لگیں۔ سلف کا بھی طریقہ ہے اور بعض حضرات نے مضاف مقدر مانا ہے۔ قال القرطبی (ص ۳۵ ج ۳) وقیل لیس الکلام علی ظاہرہ فی حلفہ سبحانه والما المعنی بالہم امر اللہ وسکمه وقیل ای بما وعدهم من الحساب والعذاب۔ مطلب یہ ہے کہ بالہم اللہ سے اللہ کا آمر اور اس کا حکم اور عذاب آتا مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ قُرْآنَ إِبْرَٰهِيْمَ دُونَ مِمَّا قَبِيلَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا

آپ بنی اسرائیل سے دریافت فرمائیے ہم نے ان کو کتنی وضع دہلیں دیں۔ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ

جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

نعمت اس کے پاس آ جائے تو یہ ملک اللہ کی نعمت کو بدل دلا ہے

بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب

تفسیر: بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی واضح دلیلیں عنایت فرمائی تھیں۔ وہ ان دلائل سے کام لیتے اور حق پر جتنے تو ان کے حق میں اچھا تھا۔ لیکن انہوں نے انہی ہی چال چل ہی ہدایت کے بجائے گمراہیوں کو پسند کیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کھسک سے بدل دیا۔ جسکی وجہ سے دنیا و آخرت میں مستحق عذاب و عقاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جو دلائل واضح دیئے گئے تھے ان کے بارے میں صاحب معالم المتزیل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ دلائل مرد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں عطا کئے گئے تھے۔ مثلاً عصا موسیٰ اور ید بیضاء اور سمندر کو پھنک دیکر بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیرہ لک۔ اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے وہ صاف اور واضح بیانات مراد ہیں جو قورات و انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تھے یہودیوں نے جو ان آیات سے انحراف کیا اور حق واضح ہو جانے کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس کے بیان کرنے کے لئے ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا جس سے ہر نعمت کے بدلنے کی شجاعت اور قہاحت مظلوم ہو جائے اور عمومی طور پر یہ بھی مظلوم ہو جائے کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کی کسی بھی نعمت کو بدلے گا وہ مستحق عذاب و عقاب ہوگا۔

زَيْنَ الدِّينِ كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْتَخْرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا

میں ان کی زندگیوں کے لئے دنیاوی زندگی جنہوں نے کفر کیا اور وہ کسی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے ملائکہ جن لوگوں نے پیر ہو کر

فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے

کافروں کے لئے دنیا کا مزین ہونا اور ان کا ایمان والوں پر ہنسنا

تفسیر: اس آیت میں کافروں کے کفر پر جتنے اور کفر اختیار کرنے کا سبب بتایا ہے اور وہ یہ کہ دنیاوی زندگی اور اس سے متعلقہ ساز و سامان آرائش اور زیبائش کی نظروں میں بھیا ہوا ہے۔ اسی حسن ظاہر کو دیکھ کر وہ دنیا پر پلے پلے پڑے ہیں۔ چونکہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے میں انہیں دنیا اور اسباب دنیا میں کی ہوئی نظر آتی ہے اس لئے کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ساز و سامان مال اور جائیداد ہی کو کامیابی سمجھ ہوئے ہیں اس لئے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے تمسخر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں یہ دنیا چند روزہ ہے اس کے بعد اہل کفر کے لئے عذاب ہی عذاب ہے اور اہل ایمان کے لئے جنت ہے۔ اہل ایمان قیامت کے دن بلند و بالا ہوں گے۔ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور اہل کفر و دوزخ میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان ان پر نہیں گے جیسا کہ سورہ مطلقین میں فرمایا: لَنَكُونَنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ يَتَخَفَتُونَ خَلْقَ الْأَوَّلِينَ كَذَلِكَ يَنْتَظِرُونَ (سو آج ایمان والے کافروں سے نہیں گے۔ مسکریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہو گئے) علمائے تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب الیہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ اپنے مالوں میں مست تھے۔ عجم کی زندگی گزارتے تھے اور آخرت کی نگاہ میں نہ تھے اور فقراء مومنین مثلاً عبداللہ بن مسعود و عمر بن ابی اسحاق اور مصعب اور بلال اور خبابؓ جیسے حضرات کا ذوق بناتے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین (عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں) کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ دنیا میں مزے کی زندگی گزارتے تھے اور فقراء مہاجرین پر چستیاں کتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو محمد (علیہ السلام) کا کہنا ہے کہ ان (مسکینوں) کو ساتھ لے کر لوگوں پر غلبہ پائیں گے۔ حضرت عطاء نے فرمایا کہ یہ آیت رؤساء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو فقراء مہاجرین پر ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے وعدہ فرمایا کہ تم تفسیر اور بنی قریطہ کے مسائل تم کو بغیر جنگ کے حل جائیں گے چنانچہ محمد اللہ ایسا ہی ہوا۔ (مسلم بخاری)

آیت کے ختم پر فرمایا کہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اور اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے) بعض مفسرین نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور

تکلیف کے جس قدر چاہے عطا فرمادے اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ پھر آخرت میں اس مال کا حساب نہ لے اور بعض حضرات نے بغیر حساب کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے کم دے زیادہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں اور ایک معنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ فرماتا ہے اسے خرچ کرنے میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں اس کے خزانے بے انتہ ہیں۔

اختلاف کرتے رہے جن کو علم دیا گیا واضح دلائل سامنے ہوتے ہوئے حق سے منحرف ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو وہ حق کی ہدایت دی اور جو چیز حق تھی وہ انکو بتادی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔

تفسیر در معثور میں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت آلہ بن کعب سے نقل کیا ہے کہ جن کو کتاب اور علم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مراد ہیں۔ اور يَتَّبِعُهُمُ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی حرص اور ملک کی طلب اور اسکی ظاہری زیب و زینت کی حرص سے بعض نے بعض پر بغاوت کر دی اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی جو اختلاف کے وقت اس دین پر قائم رہے جو دین حق تھا وہ خدا سے وعدہ لاشریک کے لئے اخلاص کے ساتھ دین میں لگے اور اختلاف والوں سے علیحدہ ہو کر رہے لہذا یہ لوگ قیامت کے دن دوسری قوموں یعنی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم مہملح اور قوم شعیب (وغیرہم) کے مقابلہ میں گواہی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تشکیق کی تھی لیکن انہوں نے ان کو چھوڑا یا تھا اس عالم میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات انبیاء و کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے ہیں اور کتب الہیہ نازل ہوتی رہی ہیں۔ حق پر چلنے والے بھی رہے اور غلطیوں بھی رہے اب اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہئے کہ اہل کفر ہماری مخالفت کرتے رہیں گے اور حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے انکار کر دیں گے اور جب اختلاف ہوگا تو ان سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی اور قتل و قتال کی غیبت بھی آجائے گی۔ صبر بھی کرنا ہوگا۔ اور اللہ کی راہ میں جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا کافر اپنے عدا پر جے رہیں گے۔ اہل ایمان کو ایمانی تقاضوں پر ثابت قدم رہنا لازم ہوگا۔ اس تقریر سے آیت أَمَرَ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ کا ربط بھی سمجھ میں آ گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

أَمَرَ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَهَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

کیا تم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ان لوگوں جیسے واقعات جنہیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔

مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

ان کو بچی بچی اور تکلیف اور وہ لوگ ہموڑ دیئے گئے یہاں تک کہ رسول نے اور ان دشمنین نے جو رسول کے ساتھی تھے

مَنْفَى نَصْرُ اللَّهِ الْآلِ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

کہہ دیا کہ کب ہوگی اللہ کی مدد خیرہ بلا شہر اللہ کی مدد قریب ہے

مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور اہم سابقہ

کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم

تفسیر: مسلمانوں کو مشرکین اور یہود و منافقین سے برابر تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں کہ معظمہ میں جب تک دے مشرکین برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے پھر جب یہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہودیوں سے اور منافقوں سے واسطہ پڑا اور مشرکین مکہ نے یہاں بھی محنت سے نہ رہنے دیا۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے بدر اور احد اور خندق کے غزوات پیش آئے۔ دشمنوں کی

اپنے ارساںوں کے علاوہ بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں بھی پہنچ رہی تھیں۔

اسباب القزول میں ہے کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی دشمنوں کا خوف بھی تھا مگر سردی بھی سخت تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہیں۔ اور کئی طرح سے تکالیف کا سامنا تھا جس کو اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا ہے کہ: يَلْعَبُ الْقُلُوبُ الْخَاجِرَةُ (اور کچھ منہ آگئے تھے) نیز اللہ جل شانہ نے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ: هَذَا لَكُمْ اَتَّخِذُوا الْقَوْمَ عَدُوًّا وَاذْكُرُوا اَلَّذِينَ هُمْ اَعْدَاؤُكُمْ (کہ اس موقع پر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو سختی کے ساتھ جھجھور کر دیا گیا) منافقین اس حال کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے حتیٰ کہ کفریہ کلمات تک کہ مجھے اللہ رب العزت تعالیٰ شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی آرزو لئے بیٹھے ہوئے حالانکہ جسے جنت میں جانے کا ارادہ ہو اُسے آزمایا جاتا ہے۔ تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو ڈکھ پہنچا مصیبتوں نے گھبراہٹیں دیں نے دوجہا اور ان کو اس قدر سختی کے ساتھ جھجھور دیا کہ ان کے زمانہ کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مدد میں دیر محسوس کی تو یوں کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب ہو گی۔ جب وہ اس حال پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔

اس میں جہاں منافقین کو جواب دیا گیا (جنتوں نے غزوہ اُحد میں مَا وَعَقَفْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہا تھا) وہاں مسلمانوں کو بھی یہی دی گئی ہے یہ مصائب اور تکالیف کوئی نئی نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ نماز، معامد نہیں کیا جا رہا ہے تم سے پہلے جانتے گزری ہیں۔ ان کو بھی آزمایا گیا ہے۔ جب ان کو پہلے بارہ تکالیف پہنچی اور انہوں نے مَقَى نَصْرِ اللَّهِ (کب ہوگی اللہ کی مدد) کہا تو اللہ پاک کی طرف سے آلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ کا اعلان کیا گیا اور جلد ہی مدد آگئی تمہاری تکلیف بھی اس مرحلہ پر پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے دنیا میں بھی مدد ہوگی اور جنت کا دارالخلد بھی ہوگا۔ قال لکن کثیر قال اللہ تعالیٰ الا ان نصر اللہ قریب کما قال فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا و کما لکون الشفة ینزل من النصر مثلها ولہذا قال تعالیٰ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے۔

یہاں پہلے نبیوں (علیہم السلام) پر اور ان کی امتوں پر آئی ہمارے رسول مرد عالم علیہ السلام پر آئی آپ کے صحابہ پر آئی تاہم ان پر آئی ان کے بعد مسلمانوں پر آئی رہی اور آتی رہے گی۔ سورہ حججہ میں فرمایا۔ اَلَمْ اَخْبِبِ النَّاسَ اَنْ يُّعْرِضُوْا اَنْ يَّلْغَوْا اٰمَنًا وَّهُمْ لَا يُفْقِنُوْنَ وَقَدْ لَعْنَا الْاٰلِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَظَعْنُوْا اللّٰهَ الْاَلِيْنَ صَلٰوًا وَلَكُلَّمَنْ اَنكَرَ مِنْهُمْ سَخِرَ مِنْهُ يَوْمَ الْحَزَنِ (کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ امان کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا جائے گا اور بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جان لے گا۔ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور جان لے گا جو جھوٹے کو) حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اُن تکلیفوں کی شکایت کی جو مشرکین مکہ سے پہنچی رہتی تھیں۔ اس وقت آپ کعب کے سایہ میں چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کڑا کر دیا جاتا تھا پھر اڑا کر سر کے نوچ سے لٹکے (بچے تک) چیر دیا جاتا تھا جس سے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکلیف بھی اُن کو ان کے دین سے خوش رو کی تھی۔ اور ان کے سردوں میں لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں۔

جو گوشت سے گزر کر بڑی لالہ چٹے رنگ پہنچ جاتی تھی اور یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ (مسکو ۱۷: ۳۹ ص ۵۹۰)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

دو آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو اس کا مصروف و نامہ بین اور فراہم دادر

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٥

اور خیم اور مسکین لوگ ہیں۔ اور جو بھی حیر کا کوئی کام تم کرو گے سو اللہ اسکو خوب جاننے والا ہے

کن مواقع میں مال خرچ کیا جائے

تفسیر: اسباب التزول (ص ۶۷) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت محمد بن عمرو، انصاری کے ہمارے میں نازل ہوئی، وہ یوزمے آدمی تھے اور بہت مال والے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر درمنثور (ص ۲۳۳ ج ۱) میں ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں فقیہ صدقات کا ذکر ہے اور نہ کو اس کے علاوہ ہے۔

سبب نزول کے بارے میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو باتوں کا سوال کیا گیا تھا اول یہ کہ کیا خرچ کریں دوم یہ کہ کس پر خرچ کریں اللہ جل شہ نے اولاً دوسرے سوال کا جواب دیا کہ والدین پر اور دیگر رشتہ داروں پر اور ثانیوں پر انور مسکینوں پر خرچ کرو۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر اور ہولناکیوں پر چونکہ انسان اپنے ذاتی تقاضے سے خرچ کرتا ہے اس لئے سوال ان کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنے کے متعلق تھا۔ لہذا اخراجات کی تفصیل بتائے ہوئے پہلے والدین کا ذکر فرمایا پھر ماں باپ کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا اجمالاً ذکر فرمایا جو اپنے کنبہ کے لوگ ہیں۔ پھر قریبیوں اور مسکینوں کا ذکر فرمایا جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔

سنن بلخی و دہلی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ! عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ! پھر جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہو۔

مُحَرَّمٌ وَتَقْتُلُوا مِنْ خَتَمِ قَلْبٍ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ - فرما کر پہلے سوال کا جواب دیدیا کہ جو مال بھی ختم ہو گیا بہت خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے وہ اس سب کی جزا عطا فرمادے گا اور مال کو جو خیر سے تعبیر فرمایا اس میں یہ بتادیا کہ مال حلال ہوا (کیونکہ مال حرام خیر نہیں ہے بلکہ رخصۃ الہی کے لئے خرچ ہوا) کیونکہ جس خرچ سے دنیا کا مال اور شہرت حصول ہو وہ خیر نہیں ہے۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوسرے سوال کے جواب کو اس لئے ایسا دی گئی کہ کوئی شخص کسی مال خرچ کرے جب تک صحیح مصرف میں خرچ نہ ہو تو اب کا استحقاق نہ ہوگا فقیہوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اخلاقیات سے متعلق بعض روایات حدیث آج سے کریمہ لیس الہی اَنْ تُوَلُّواْ وَجُوهَكُمْ کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو

وَعَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ لَكُمْ سَرَاتٍ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

جہاد کی فرضیت اور ترغیب

تفصیل: کہ کرمہ کے زمانہ قیام میں مسلمان بہت ہی ضعیف تھے، تموزے سے تھے کافروں کا تسلط تھا ان سے لڑنے اور جنگ کرنے کا کوئی موقع نہ تھا اور نہ جنگ کرنے کی اجازت تھی بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے معطر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ قیام پزیر ہو گئے یہاں قیام کرنے کے بعد ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جو لڑنے کے لئے آمادہ ہو جائیں جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا: **أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْيَوْمَ الْأَوَّلُ قِتَالٌ خَلِيفَتُهُمْ** اس کے بعد وہ وحشت بھی آیا کہ عام مشرکین سے قتال کرنے کا حکم ہو گیا اگرچہ وہ امتداد نہ کریں (قرطبی)

آیت بالا کے عموم سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ قتار سے جنگ کرنا ہر مسلمان پر نماز روزہ کی طرح فرض عین ہے لیکن سورہ صافات کی آیت **وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَاصَّةٌ لِّيَنفِرُوا إِلَىٰ أَلْيَنَ** (الایہ) سے اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قتال کرنا ہر مسلمان پر ہر وقت فرض عین نہیں ہے اسی لئے فقہاء نے اس بارے میں تفصیل لکھی ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ بعض حالات میں فرض عین اور عام حالات میں فرض کفایہ ہے کافروں سے جنگ کرنا چار سادہ بھی مشروع ہے اور دلالت بھی جیسا کہ قرآن وحدیث کے لغوی عام سے ثابت ہے عام طور سے کافروں سے جنگ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے لفظ جہاد نجد سے لیا گیا ہے جو محنت اور کوشش کے معنی میں ہے چاہے عمومی معنی کے اعتبار سے ہر اس محنت اور کوشش کو شامل ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ہو سورہ براءت میں فرمایا: **لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا سَبِيلًا** اللہ ذلکم بھو لکم ان تھتم تغفون (کل کفر سے ہو چکے ہو یا بھاری اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو)۔

اس آیت میں مال اور جان دونوں سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ** (باب کراہیۃ ترک الغزو) اس حدیث میں زبانوں سے جہاد کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے زبان سے جہاد کرنے میں بہت باتیں آگئیں کافروں سے مناظرہ کرنا ان کے خلاف تقریریں کرنا مسلمانوں کو جہاد کے لئے ترغیب دینا اور آمادہ کرنا وغیرہ مسلمانوں پر ہر قسم کا جہاد باقی رکھنا لازم ہے۔ علامہ ابوبکر صامی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام مالک اور تمام فقہاء اصحاب کا قول ہے کہ جہاد یا مستحب فرض ہے لیکن اس میں اتنی تفصیل ہے کہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں مشغول رہے گی تو باقی مسلمانوں کو اس کے ترک کرنے کی تلقین ہوگی اور یہ بھی لکھا

ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسلمانوں کے ممالک کی سرحدوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقت ور نہ ہوں اور ان میں کافروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو جس کی وجہ سے انہیں اپنے شہروں اور اپنی جانوں اور اپنے مال بچوں پر فتنوں کی طرف سے خوف ہو تو ساری امت پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور کافروں کے حملے سے مسلمانوں کی حفاظت کریں۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امت میں کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ جب (کسی علاقہ میں) مسلمانوں کو اپنی جانوں کے قتل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہو تو دوسرے (علاقہ کے) مسلمانوں کو ان کی مدد چھوڑ کر گھر میں بیٹھا جائز ہو۔

پھر لکھا ہے کہ امام المسلمین یا پھر علامۃ المسلمین پر لازم ہے کہ پیشکافروں سے جنگ کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ اسلام قبول کریں یا جزیہ ادا کریں۔ (تم قاتل: وهو منہب اصحابنا ومن ذکرنا من السلف المقلدین الأسود والبی طلعۃ فی

آخرین من الصحابة والفقہین وقل حلیفۃ بن الیمان: الاسلام لمانیۃ لہم و ذکر مہماتہا للجهاد)

علامہ حصاص نے جہاد کی فرضیت پر متعدد آیات قرآنیہ نقل کی ہیں۔ مثلاً: (وَقَالُوا هُمْ لَا تَكُونُونَ بَقَّةً

وَتَكُونُونَ لِلدِّينِ لِلَّهِ) اور (وَقَالُوا هُمْ يُعْلِنُونَ أَنَّ اللَّهَ يُبَايِعُهُمْ الْآيَةُ) اور (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ الْآيَةُ) اور (فَلَا تَهِنُوا وَتَخَذُوا إِلَى السَّلَامِ وَاللَّيْمُ الْأَخْلَوِيُّ) اور (فَاغْلِبُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

وَجَلَدْتُمُوهُمْ) اور (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا لَقَّاهُمْ يَفْقَهُوا نَفَقَاتِهِمْ كَمَا لَقَّاهُمْ) وغیرہا من آیات صاحب ہدایہ لکھتے ہیں

کہ جب فرض کفایہ ہے مسلمانوں کی ایک جماعت اگر اس فریضہ پر قائم رہے تو باقی مسلمانوں سے ساقط ہو جائے گا۔ اور

اگر کوئی بھی جہاد میں مشغول نہ رہے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ کافروں سے قتال کرنا واجب ہے اگرچہ وہ

خود سے جنگ میں پہل نہ کریں اور اگر مسلمانوں کے کسی شہر پر دشمن چڑھ آئیں تو تمام مسلمانوں پر ان کا دفاع لازم ہوگا۔

اس صورت میں عورت بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نکل کھڑی ہو اور غلام بھی آقا کی اجازت کے بغیر میدان میں آجائے

اس لئے کہ اس صورت میں دشمنوں سے جنگ کرنا فرض میں ہو جاتا ہے۔ (ہدایہ کتاب السمر) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔

جب داور قاتل اللہ کا کلمہ بخیر کرنے کے لئے اور اللہ کا دین پھیلانے کے لئے ہے اور جنگ برائے جنگ نہیں ہے اور جہاد کے

لئے مشکل احکام ہیں جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

جہاد کے بعض احکام:

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے ملک میں داخل ہوں اور ان کے کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کر لیں تو ان کو

اسلام کی دعوت دیں اگر وہ دعوت قبول کر لیں اور اسلام لے آئیں تو جنگ کرنے سے ترک جائیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ کی گواہی دیں (اور محمد پر اور

میرے لئے ہوئے دین پر ایمان لائیں) پھر ان مسلمانی روایہ کہ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان کو جزیہ لیا کرنے کی

دعوت دیں اگر وہ جزیہ لیا کرنا منظور کر لیں تو پھر ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی (ملک

کی حفاظت کے سلسلے میں) مسلمانوں پر عائد ہوں گی) لیکن جزیہ کی دعوت مشرکین عرب کو نہیں دی جائیگی ان کیلئے اسلام ہے یا

تکوار ہے) جن لوگوں کو دعوت اسلام نہیں پہنچی ان کو دعوت دینیہ بغیر جنگ کرنا جائز نہیں۔ اور جن لوگوں کو دعوت اسلام پہنچی

جکی ہے۔ ان کے بارے میں مستحب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے پھر قتل کیا جائے اگر کفار قبول اسلام سے بھی انکاری ہوں اور جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہوں تو اللہ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کی جائے اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بہت بوڑھے کو اور اپنا بیچ کو اور اندھے کو قتل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی شخص امور حرب میں رائے رکھنے والا ہو یا عورت یا دشمن بنی ہوئی ہو تو انکو قتل کر دیا جائے (من الہدایۃ باب کفایۃ القتال) مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا ہے دشمنوں نے ان پر قابو پایا ہوا ہے۔ اور ایسے معاہدوں میں جکڑ دیا ہے جن کی وجہ سے وہ کافروں پر حملہ نہ کر سکیں اور کافروں کا اپنا یہ حال ہے کہ معہدوں کی پاسداری کے بغیر جو چاہتے ہیں کر رہتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سراسر خیر ہی ہے اس سے اسلام پھیلتا ہے کافروں پر حجت قائم ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں قوت آتی ہے دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب رہتے ہیں مسلمان باعزت زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا دشمنان دین کے مشوروں پر چلنا اور ان سے رہنا اسی نے تو عالم میں مسلمانوں کی ساکھ خراب کر رکھی ہے۔

مسلمانوں نے خدمت اسلام کے جذبہ کو چھوڑ دیا۔ خپ جاؤ خپ اقتدار لے ان کے چھوٹے چھوٹے ملک بنادینے ہر ایک اپنے اقتدار کی ہوس میں ہے اور اقتدار باقی رکھنے کے لئے دشمنوں کا سہارا دھوڑتا ہے۔ اس طوائف الملوکی نے مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رکھا ہے۔ آپس میں لسانی مصیحوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کی قہمہ پر اپنی وحدت ختم کر رکھی ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا اگر ایک ہی ملک ہوتا اور ایک ہی امیر المومنین ہوتا سارے مسلمان اسلام ہی کے لئے سوچتے اور اسی کے لئے جیتے اور اسی کے لئے مرتے تو کسی دشمن کی ہمت نہ تھی کہ آٹکھا کر دیکھتا دشمنوں نے مصیحوں کو سمجھا کر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک بھی بنوا دیئے اور جہاد سے بھی دور کر دیا۔ لہذا اسے قابو میں رکھنا رہا ہمت کر کے آپس میں با یک ہوں تو اب بھی ان شاء اللہ حال ٹھیک ہو جائے گا۔

مجاہدین کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہؓ حضرت سہیل بن سعد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو کھانا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ (صحیح بخاری ص ۳۶۲ ج ۱)

حضرت عبدالرحمن بن جبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہمرے کے قدم اللہ کی راہ میں کھرا لودہ ہو گئے اُسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بخاری)

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو بھی کوئی شخص جنت میں داخل ہو گا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہ کرے گا۔ خواہ اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا میں ہے سوائے شہید۔ وہ وہاں جواپنا اعزاز دیکھے گا۔ انکی وجہ سے آرزو کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جاتا اور دس مرتبہ قتل کیا جاتا۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۵ ج ۱)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں رات ایک ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے مگر یہ شخص اسی حالت میں وفات پا گیا تو (ثواب کے اعتبار سے) اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا اور اس کا رزق جاری رہے گا اور (قبر میں) فتنہ لے لے والوں سے بچے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا تو وہ خالق کے ایک شعبہ پر مر گیا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں ہے گا کہ اس کے ذمہ سے خون بہا ہوگا۔ رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو ملک کی ہوگی۔ (صحیح بخاری ص ۲۳۳ ج ۲، صحیح مسلم ص ۱۳۳ ج ۲)

جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص نے جہاد کے لئے ایک اونٹنی پیش کر دی جس کو مہار لگی ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تیرے لئے اس کے عوض قیامت کے دن سات سو اونٹنیں ہوں گی ہر ایک کی مہار لگی ہوئی ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲) (یعنی مہار لگی ہوئی سات سو اونٹنیاں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا)

جہاد میں شرکت کے سے جانے والے کو سامان دے دینا جس سے وہ جنگ کرے اور کھائے پئے اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جن نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو سامان دیا اس نے (بھی) جہاد کیا اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر والوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ رہا اس نے بھی جہاد کیا۔ (صحیح بخاری ص ۲۹۹ ج ۱)

جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراف اور اس کا جواب

دشمنان اسلام نے جہاد کو بہت کمزور طریقہ پر پیش کیا ہے بول تو اسلام کی دشمنی میں اسلام کی دعوت کو نہیں سمجھتے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ سارے انسان اللہ کو وحدانہ شریک مانیں اس کے سب رسولوں و رسل کو بولیں پرایمان لائیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا نبی و رسول مانیں قرآن پرایمان لائیں اور محمد رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی طرف سے جو شریعت پیش کی ہے اس کو مانیں جو شخص یہ سب قبول کرے گا وہ مسلم ہوگا۔ اللہ کا فرما نہر دار ہوگا مستحق جنت ہوگا اور جو شخص اس دین و شریعت کو قبول نہ کرے گا وہ کافر ہوگا مستحق دوزخ ہوگا۔ ہمیشہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جب مسلمان کافروں سے جنگ کریں تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کوئی لڑائی نہیں جنگ نہیں۔ حق نہیں اگر اسناد کو قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ دینے کو کہا جائے گا۔ پھر اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو جنگ کی جائے۔ جہاد کا مقصد داخلی کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنت کے مستحق ہو جائیں اگر جنگ کر کے کسی قوم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کسی قوم کے قصور سے

سے افرو جنگ میں کام آگئے اور اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا تو مجموعی حیثیت سے اس قوم کا فائدہ ہی ہوا اگر کوئی قوم اسلام قبول نہ کرے اور مزید دینے پر راضی ہو جائے اور اس طرح مسلمانوں کی مسلمداری میں رہنا قبول کرے تو اس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انکی جائیں محفوظ ہو گئیں اور آخرت کے اعتبار سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی اذانیں نہیں گئے۔ نمازیں دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا جانشینہ تعلق ہے اور جو مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ مسلمانوں کے ذہد و تقویٰ سے متاثر ہوں گے۔ اس طرح سے اقرب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور کفر سے بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ رہا جزیہ تو وہ انکی جانوں کی حفاظت کا بدلہ ہے اور وہ بھی سب پر نہیں ہے۔ اور زیادہ نہیں ہے اس ساری تفصیل سے سمجھ لینا چاہئے کہ جہاد میں کافروں کی خیر خواہی پیش نظر ہے اگر کافروں کی کوئی جماعت اسلام بھی قبول نہ کرے اور جزیہ دینا بھی منظور نہ کرے تو ان کے ساتھ جنگ اور قتل و قتل کا معاملہ ہوگا کافر اللہ کا ہاتھی ہے۔ کفر بہت بڑی بے جاوت ہے۔ جہاد کی حکومتوں میں سے کسی حکومت کی کوئی فرد یا جماعت بے جاوت کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے اللہ کے باقی جو اسکی زمین پر رہتے ہیں اس کا دیا کھاتے ہیں اسکی عطا کی ہوئی نعمتیں کام میں لاتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ خوں کو پوجتے ہیں اور بہت سے خدا مانتے ہیں ایسے لوگ اس کا قتل کہاں ہیں کہ خدا کی زمین پر زندہ ہیں اللہ کے وقار دار بندے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں پھر ان باغیوں کے منکر ہونے کے بعد اللہ کے وقار دار بندے ان کو قتل کر دیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لئے اور خالق و مالک جل جہد کے باغیوں کی سرکوبی کے لئے جو اسلام میں جہاد شروع کیا گیا ہے اس پر تو دشمنوں کو اعتراض ہے لیکن صدیوں سے دشمنان اسلام حاصل کر رہے ہیں کہ لوگ جو ایشیہ کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے ہیں۔ اٹھارہ سو ستاون (۱۸۵۷ء) میں جو انگریزوں نے ہندوستانوں کا قتل عام کیا ہے اور (۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء) میں جو عالمی جنگیں ہوئی تھیں اور پیر و شہداء جو ہم چھپکا گیا اور ایک طویل زمانہ تک جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جن میں لاکھوں انسان نہ قتل ہوئے یہ سب کچھ کوئی خیر پھیلانے کے لئے ہوا؟ کیا اس میں ملک گیری کی ہوس اور کفر و شرک پھیلانے کے عزائم اور دین اسلام کو مٹانے کے ارادے نہیں تھے؟ یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں جو سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبیہا الصلوٰۃ والسلام سے نسبت رکھنے کے چھوٹے دھوکے دار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی شخص تمہارے دشمن پر ایک طمانچہ مارے تو وہ مراد شہداء بھی اس کے سامنے کر دوا اور مشرکین ہند کو دیکھو جن کے یہاں ابھی رکھنا بہت بڑا پاپ ہے جو جو ہمارے کو بُرا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور ہماری فساد کرتے ہیں اور قتل و خون کا ہزار گرم کرتے رہتے ہیں۔

اسلامی جہاد پر اعتراض کرنے والے اپنے آئینہ میں اپنا منہ نہیں دیکھتے اور جو لوگ اللہ کے باقی ہیں انکی بے جاوت کو کچلنے والوں کے جہاد اور قتل پر اعتراض کرتے ہیں کچھ ہے۔

اپنے پیروں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے؟
یہ ہی فرماتے رہے قتل سے پھیلا اسلام

ظلم و اِظلام بھی اوروں پر لگا دکھا ہے؟
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو

آیت ۱۱۱ میں جہاد کی فریضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَحَسْبِيَ اَنْ تَكْرَهُوا هٰذَا وَتَقْرَهُوا هٰذَا وَتَقْرَهُوا هٰذَا وَتَقْرَهُوا هٰذَا (کہ ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز محبوب ہو اور وہ تمہارے لئے بری ہو)

سیاق کلام کے اعتبار سے تو اس کا تعلق جہاد اور قرآن سے ہے کہ طبعی طور پر جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے لیکن منافع اور ثمرات کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہے اور جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانا اور کاروبار میں لگنا تمہاری محبوب چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کا چھوڑ دینا تمہارے حق میں شر ہے اور اس کے چھوڑ دینے سے بہت سی خیر سے محرومی ہے اور نہ یہ منافع سامنے آنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اعجاز بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ جہاد کے علاوہ بھی بہت سے امور کو شال ہے عموماً انسان بعض چیزوں کو مکرہہ جانتا ہے لیکن اس کے لئے وہ بہتر ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لئے منظر ہوتی ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا رات دن تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے احکامات میں نارواں نہ پڑیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا: وَاللّٰهُ يَكْلُمُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ يُعَلِّمُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ وَهُوَ يَكْلُمُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ (اللہ جو چاہے کلام کرتا ہے اور جو چاہے تعلیم دیتا ہے اور اللہ علم کا خزانہ ہے اور وہ کلام کرتا ہے جو چاہے اور وہ تعلیم دیتا ہے جو چاہے اور وہ علم کا خزانہ ہے)۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ

آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرم دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے اور

سَبِيْلُ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاَخْرَاجِ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ

اللہ کی راہ سے روکا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک

وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ حَتّٰى يَرْجُوْكُمْ عَنْ

اس سے بڑا فتنہ ہے اور وہ قتل سے بڑا جرم ہے اور وہ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک

دِيْنِكُمْ اِنْ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَصِيْمٌ وَهُوَ كَافِرٌ

تمہارے دین سے اگر ان سے ہو سکے اور وہ تمہیں تم میں سے اپنے دین سے ہٹ جائے پھر حالت کفر میں رہ جائے

فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ

سو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے

سَبِّحِ لِلّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱﴾

اللہ کی مدد میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور فتنہ

پردازی کرنا جرم کے اعتبار سے قتل سے بڑھ کر ہے

تفسیر: رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن قیس ثقی ماریت میں چند مہاجرین سے فرمایا کہ قتال میں غلطی میں پہنچ کر قریش کے قافلہ کا انتظار کرنا ممکن ہے کوئی خیر کی خبر ملے آؤ یا غلطی غلطی کہ اور طائف کے درمیان ہے یہ حضرات وہاں پہنچے تو قریش کا قافلہ گزر رہا تھا اور انتظار آیا جو طائف سے سامان تجارت کشش وغیرہ لے کر آ رہا تھا یہ قافلہ عمرو بن العاص بن ابی سلمہ اور عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ اور نوفل بن عبد اللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کو دیکھا تو ڈر گئے حضرت عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے لہذا ان پر حملہ کر دینا چاہیے جب مشعرہ سے یہ بات طے ہو گئی تو واقعہ بن عبد اللہ بن قیس نے عمرو بن العاص کی کو تیر مار کر قتل کر دیا یہ پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا نیز حضرات صحابہ نے حکم بن کيسان اور عثمان بن عبد اللہ کو قید کر لیا۔ یہ دونوں سب سے پہلے قیدی تھے جنہیں مسلمانوں نے قید کیا۔ قافلہ کا ایک فرد نوفل بن عبد اللہ قابض تھا یا اور فرار ہو گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس قافلہ کے سامان کو اور دونوں قیدیوں کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ حمادی لا غری کی آیتیں تاریخ گزرنے کے بعد آنے والے دن میں پیش آیا اس کے بارے میں یہ طے نہ کر سکے کہ یہ جدوی لا غری کی تیس تاریخ ہے یا حسب کی پہلی ہے۔

رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن میں جنگ کرنا ممنوع تھا (زمانہ جاہلیت میں ذی قعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب میں قتال نہیں کرتے تھے اور ابتدائے اسلام میں بھی ان میں قتال کرنے کی ممانعت تھی) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو یہ حملہ کر دیا تھا اس میں رجب کا شروع ہونا تحقق نہیں تھا لیکن قریش مکہ نے اس کو اپنے اعتراض کا نشانہ بنالیا اور کہنے لگے کہ عمر (رضی اللہ عنہ) نے اس مہینہ میں قتال حلال کر دیا جو شہر حرام ہے۔ اس مہینہ میں لوگ امن کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور اپنی روزیوں کے لئے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس واقعہ کی جرحی کی ہے اس اعتراض کو انہوں نے بہت اہمیت دی۔ مسلمانوں کی جس جماعت نے حملہ کیا تھا ان کو قریش مکہ نے عار دئی۔ رسول اللہ ﷺ کو بھی امن کا حملہ آور ہونا پسند نہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جنہیں شہر حرام میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے یہ سامان اور دونوں قیدیوں کا معاملہ موقوف رکھا اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیا جس جماعت نے یہ کارروائی کی تھی انہیں بڑی عتابت ہوئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جس دن ہم نے عمرو بن العاص کی قتل کیا ہے اس دن شام کو جو چاہے نہ نظر آیا تو اس کے اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہم سے جدوی لا غری میں ہوا یا رجب میں اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ نازل آیت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے قافلہ کا سامان لے لیا اور اس میں سے فیس علیحدہ کر لیا جو مال غنیمت کا اصول ہے اور باقی مال ہی جماعت پر تقسیم کر دیا جنہوں نے قافلہ سے مال چھین لیا تھا جو روایتی مسلمانوں نے چلائے تھے مال دے کر ان

کو مکہ داخل نہ چڑھایا پھر ان بدلوں میں سے حکم بن کر کیا کہ مسلمان ہو گئے اور بد مذہبوں میں رہے اور نہ مسرت کے غرور میں شہید ہوئے اور دوسرے قیدی عثمان بن عہد اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ میں جا کر حالت کفر میں مر گیا۔ (اس باب کے آخر میں ص ۳۳۱ ج ۲۱۱ ص ۱۲۸)

مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ فرمادیجئے شہر حرام میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن مشرکین کو اپنے کړوتے نظر نہیں آتے۔ اللہ کی راہ سے روکا دینا حق قبول کرنے والوں کو منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا (جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں) رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا حالانکہ مسجد حرام کے تقدس کو باقی رکھنے والے اور نمازوں سے اسے معذور کرنے والے یہی حضرات تھے) یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک شہر حرام میں قتل کرنے سے گناہ گاری میں بڑھ کر ہیں جن کا ارتکاب کیا ہے (قال القرطبی ص ۴۶ ج ۳) وما تفعلون انتم من العبد من سبیل اللہ لمن اراد لا سلام ومن کفرتم باللہ وَاخرا حکم اهل المسجد منه کما فعلتم برسول اللہ ﷺ واصحابه اکبر جرماً عند اللہ.

پھر فرمایو الْفِتْنَةُ الْكُبْرَىٰ مِنَ الْقَتْلِ۔ (فتنہ بڑاوی جرم میں قتل سے بڑھ کر ہے) مشرکین مکہ شریک و کفر میں جلائے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مارنے پھٹنے سے دور کر میں واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے یہ سب بہت بڑا فتنہ ہے جو اللہ ایک شخص کے قتل سے بہت بڑھ کر ہے جسے بعض صحابہؓ نے جانے کی صحیح تاریخ معلوم نہ ہوونے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا پھر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُلَاقُوا لَكُمْ حَتَّىٰ يَسْأَلُوا عَنْكُمْ عَنِ دِينِكُمْ و تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اس میں مشرکین کے عزائم بتائے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے اور اپنے دین میں واپس کر نکلی کوششیں کرتے رہیں گے (وہ اپنے دین میں پختہ ہیں تم اپنے دین میں پختہ رہو وہ تمہیں اپنے دین میں کھینچا چاہتے ہیں تم انہیں اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے رہو)

اسے بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے۔ اگر اسلام قبول نہ کرے تو موت آنے تک جیل ہی رکھی جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی تین دن کی مہلت دینے کے بعد قتل کر دیا جائے جب کسی نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تو اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے تمام مواں اس کی ملک سے نکل گئے پھر اگر مسلمان ہو گیا تو وہیں اس کی ملک میں آ جائیں گے۔ اگر حالت کفر میں مر گیا یا مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو اس کے وہ اموال جو اس نے زمانہ اسلام میں کسب کئے تھے اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائیں گے۔ اور جو مال اس نے مرتد ہونے کی حالت میں کمیا اس پر مال فنی کے احکام جاری ہوں گے۔ (یعنی اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ حسب قواعد مسکنوں کی ضرورتوں میں خرچ کر دیا جائے گا) یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ دونوں قسم کے امور میں فنی کے احکام جاری ہوں گے۔

اور جیسے ہی کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی اسے میراث پہنچی تھی تو اس کی میراث سے یہ شخص محروم ہوگا۔ مرتد کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اور اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ ارتداد سے پہلے جو بھی نیک کام نماز روزہ حج عمرہ وغیرہ کیا تھا سب ضائع ہو گیا۔ آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ شخص دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کے بارے میں جان لینا چاہئے کہ آخرت میں دوزخ سے نکل جائے گا اور دنیا میں بھی آئندہ احکام اسلام اس پر جاری ہوں گے اور اسے خود بھی احکام اسلام پر عمل پیرا ہونا لازم ہوگا اور عام مسلمان بھی اس سے مسلمانوں جیسے معاملہ کریں گے۔ دینی یہ بات کہ اس کے گزشتہ عرصہ صراط کا ثواب پھر سے واپس ملے گا یا نہیں اور حج کر لیا تھا اس کی فرضیت دوبارہ عود کرے گی یا نہیں اس بارے میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتد ہو جائے جب سے جو اس کے اہل حلیہ ہو گئے تھے دوبارہ مسلمان ہونے سے ان کا ثواب واپس نہ ہوگا اور حج کرنا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب حج فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ مرتد ہونے کی وجہ سے جو بیوی نکاح سے نکل گئی تھی دوبارہ اسلام قبول کرنے سے پھر یا بھی رضا مندی سے نکاح کریں تو ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح نہ کیا تو اس کی بیوی نہ ہوگی۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ كَے عموم میں مرتد شامل نہیں:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد دوبارہ اسلام قبول نہ کرنے سے جو قتل کیا جائے گا یہ تو ایک قسم کا جبر ہے حالانکہ سورۃ بقرہ ہی میں دوسری جگہ (۲۳۷) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فرمایا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ حقیقت یہ سوال و رد ہی نہیں ہوتا کیونکہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ان کافروں سے متعلق ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جب کسی نے ایک مرتد کو اسلام قبول کر لیا اور اس کو حق مان لیا دلائل سے سمجھیا اس کی برکت دیکھ میں تو بس اس کے لئے صرف یہی ہے کہ یا اسلام قبول کرے یا قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ لَا قَوْلَ لَهُ (رواہ بخاری ص ۱۰۳ ج ۲)

آخر میں یہ فرمایا اَيُّ الدِّينِ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَلُوا (الایۃ) اس کے بارے میں مفسر ابن کثیر (ص ۱۷۵ ج ۱) لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن جحشؓ اور ان کے ساتھیوں کا مسئلہ حل ہو گیا اور سرور عالم ﷺ نے ان کے لئے ہونے والے کو جو کافروں سے لے لیا تھا ان کا لربائی مال انہی پر تقسیم فرمادیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اس بات

کی امید کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہمارے لئے جہاد شری میں شمار ہو جائیگا اور اس میں ہمیں وہ اجر مل جائے گا جو جہاد کو ملتا کرتا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ شانہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ لوگ رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا امید رکھنا صحیح ہے اور ان لوگوں سے جو خط و اجتہاد کی طور پر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔

فَاذْكُرُوا: قُلْ لِّغَالٍ فِيهِ تَكْبِيرُ (آپ فرمادیجئے کہ شہر حرام میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے) اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتال کرنا منوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت اِنْ عِلَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يُؤْمَرُ عِلْقَى الشُّهُورِ وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ سے بھی خوب واضح طور پر چار مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت معلوم ہو رہی ہے۔ ان چار مہینوں میں قتال کی حرمت اب بھی باقی ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے تھے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے لہذا اشہر حرام میں قتال کرنا جائز نہیں بلکہ یہ کہ دشمن قتال کرنے لگے تو اس کے جواب میں قتال کرنا جائز ہوگا۔ حضرت سلیمان بن یزید اور سعید بن المسیب فرماتے تھے کہ اشہر حرام میں قتال کی ممانعت منسوخ ہو گئی اور اب اشہر حرام میں قتال کرنا جائز ہے نہ مذکورہ کتب میں لکھے ہیں نہ قول فقہاء الامصار (کیسکی فقہاء امامدار کا قول ہے)۔

پھر لکھتے ہیں کہ پہلے حکم حرمت قتال والا منسوخ ہے۔ آیت کریمہ اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَيْفَ حَتَّٰتِ وَجْهٌ قُتِلُوهُمْ اور دوسری آیت قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اشہر حرام میں قتال کی ممانعت کے بعد نازل ہوئی۔ (الحکم القرآن ص ۳۲۲)

علامہ قرطبی (ص ۳۳ ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اشہر حرام میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے اور اب ان میں قتال کرنا مباح ہے اس کا ناسخ کلن ہے اس میں اختلاف ہے حضرت زہری نے فرمایا کہ آیت کریمہ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَيْفَ حَتَّٰتِ (سورہ توبہ) نے اسے منسوخ کر دیا اور بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں بنی قریظہ سے جب فرمایا تھا اور حضرت ابو عامر اشعری کو اشہر حرام میں دلائی لو اس میں جہاد کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

بہر حال جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اشہر حرام میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہے اور اب لڑنا بھی کسی مذہب ہے اور اگر دشمن جنگ کی بات نہ کرے تو اس صورت میں وہ حضرات بھی جنگ کرنیکی اجازت دیتے ہیں جو اس حکم کو منسوخ نہیں مانتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اَثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَعَلَ فَلْيُتَابِعْ لِّلنَّاسِ وَلَا لِنَفْسِهِمَا

وہ آپ سے شراب اور جرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے ممانعت ہے ان کا گناہ

اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

حق کے لئے بڑا ہے اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ فرمادیجئے کہ خدا کا وہ طریقہ کہ دین بتاتا ہے وہی فرمان ہے

لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَمٰمِ

آیت تاکہ تم فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیہوں کے بارے میں

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْجُوا الْفِتْنَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

آپ فرم دیجئے کہ اصلاح کے لئے بہتر ہے کہ ان سے دور رہیں اور اگر آپ ان سے ملاقات فرمادیں تو فتنہ کا خطرہ ہے کہ تم میں سے کون سے

المُفْسِدِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۷﴾

مفسد کون ہے اور اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا یہی حکم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے

شراب اور جوئے کی حرمت

تفسیر: ان آجوں میں اول تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے متنافی بھی ہیں پھر یہ فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے منافق سے بڑا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کے نفع مند ہونے سے اس کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نفع مند ہو اور حرام بھی ہو۔ حرام حرام ہی رہے گا خواہ اس میں کتنا ہی بڑا نفع ہو۔ اور اس کے ارتکاب میں گناہ ہو گا جو دنیا و آخرت میں باعث وبال ہو گا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی کلام ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ مائدہ کی آیت: يٰۤاَيُّهَا الْمَلِیْقُ اتَّقُوا اِنَّمَا هُمْ فَسِقَةٌ وَالْاَنصَابُ وَالْاَزْلَامُ (الآیہ) کے ذیل میں لکھیں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ شراب و خمر کا پینا حرام ہے اور ہر ایک جو احرام ہے جس طرح سے بھی ہو اور جس صورت میں بھی ہو اس کا جو بھی نام نہ رکھ لیا جائے حرام ہی رہے گا۔

فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟

پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یہ سوال چند نکتہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وہاں یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی تم مال خرچ کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں اور غنیوں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو چونکہ وہاں مصارف بتانے کی اہمیت زیادہ تھی اس لئے وہاں خرچ کے مواقع بتادیئے اور پھر یہ بتادیا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کرے وہ اللہ کے علم میں ہو گا (اور وہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا) اور یہاں الفاظ سابقہ میں جو دہرہ سوال مذکور ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس پر زور ہے کہ کیا خرچ کریں؟ لہذا انہیں یہی سوال کا جواب دے دیا گیا۔

لباب القول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مالوں میں جو مقرر فرمایا گیا ہے وہ کس قدر ہے ہم اس میں کتنا خرچ کریں ان کے سوال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ: وَتَسْتَلُوا نَكَ مَاذَا يُؤْتُونَ قُلِ الْمُنفِقُونَ تَارِلٌ فَرَمَالٍ اور سوال کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: كَذٰلِكَ يَتَبَيَّنُ لَكُمْ اَلْاٰتَاٰتُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِی الدُّنْيَا وَآلَا حَيٰوةٍ کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو آخرت کی ضروریات دیکھو اور دنیاوی ضروریات کو بھی سمجھو کیا بھی نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو کہ ضروریات سے جس قدر بھی زائد ہو وہ بڑا ہی سبب اور حرج ہی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب خرچ کر کے بیٹھ رہو اور ضرورت سے غفلت ہو کر کل کو دوسروں سے مانگنے کی نوبت آ جائے۔ نیز جو شطاوت میں ایب بھی نہ ہو کہ مال

حیال جن کے حقوق واجب ہیں ان کا کوئی حق خالص ہو جائے ضرورت سے زیادہ جو مال جمع ہو جائے اگر اس سے فرض زکوٰۃ اور صدقات و نفقات واجبہ ادا ہوتے رہیں تو اس کا جمع کرنا جائز تو ہے لیکن خرچ کر دینا افضل ہے اس میں احوال بھی مختلف ہوتے ہیں کسی میں زہد غالب ہے اور جتنا زائد ہو سب خرچ کر دیتا ہے اگل بھی گنجائش ہے رسول اللہ ﷺ کل کیلئے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص فراکش اور اجہات لٹا کرنے کے بعد زائد مال میں سے لٹائی اللہ کچھ خرچ کر دے اور کچھ رکھ رکھ لے تو اسکی بھی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن انکے پاس مال جمع بھی رہتا تھا اور یہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے تھا آپ نے تکریم نہیں فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا: **وَسْتَلُوا نَكَحْنَ الْيَتَامَىٰ** کہ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں پھر اس سوال کا جواب منایت فرمایا جواب دہنے سے پہلے آیت کا سبب نزول سمجھ لیا جائے اس سے سوال کا مضمون بھی واضح ہو جائے گا اور پھر جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

در مشور (ص ۱۳۵ ج ۱) میں بحوالہ مشن ابو دلفا اور مسرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب آیت کریمہ **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** (اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو احسن ہو) اور آیت کریمہ **إِنَّ الْيَتِيمَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا** (جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں) نارس ہوئی تو وہ مصلیٰ جن کے پاس کوئی یتیم تھا انہوں نے یتیم کا کھانا پینا الگ کر دیا (یتیم کے لئے الگ پکاتے اور اپنے لئے الگ تیار کرتے) ایسا کرنے سے یتیم کے کھانے میں سے کچھ صاف جاتا تھا اسے رکھ لیتے تھے پھر بعد میں وہ یتیم کھا لیتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ جب یہ صورت حال پیش آئی تو ان حضرات نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چوڑی کیفیت پیش کی اس پر اللہ تعالیٰ شہد نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (در مشور) آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقصود اصلی اصلاح ہے یتیم بچوں کا مال اس طریقہ پر ان پر خرچ کرو کہ ان کا نقصان بھی نہ ہو اور کوئی خراب نہ ہو بلکہ یہ بھی نہ ہو کہ اس کا مال ساتھ ماکر پکانے میں اس کے حصہ میں سے اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر خرچ ہو جانے کی نیت ہو ان کا مال اپنے حال سے طار کر پکانے میں چونکہ مصلحت پیش نظر ہے کہ ان کا مال زیادہ خرچ نہ ہو اور ضائع نہ ہو تو اس میں کوئی بڑا غلطی اور کاسہ کی بات نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائیوں کی طرح مل جل کر اصلاح و خیر خواہی ملاحظہ نظر رکھتے ہوئے کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ شہد صبر کو بھی جانتا ہے۔ (جس کی نیت اصلاح کی ہو) اور مقصد کو بھی جانتا ہے جس کی نیت خراب ہو اور بسا اوقات کا اور کھاتا ہو۔

پھر فرمایا کہ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا خَافَتْكُمْ** اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو شہادت میں ڈال دیتا اور تم کو حکم دیتا کہ یتیموں کا ہر مال میں الگ پکاؤ اور ایسے انداز سے پکاؤ کہ نہ راہی خراب نہ ہو اور یہ تمہارے لئے مشکل اور دشواری کا باعث ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمادی آسانی پر عمل کرو اور نیت اچھی رکھو آخر میں فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (بلاشبہ اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا ہے) وہ اللہ فرمائے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اس کے تمام احکام حکمت پختی ہیں کوئی حکم حکمت سے مائل نہیں۔

وَلَا تَكُونُوا الْمَشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مِمَّنْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ

اور کلام نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور البتہ ایمان والی باندی بھرتے ہے مشرک عورت سے اگرچہ

أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

وہ تمہیں اچھی لگے اور عدا نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ بہت بھان والا غلام بہتر ہے

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ نکاح میں دعوت کی طرف در اللہ بلاتا ہے جنت

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے اور اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں

مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت

تفسیر: اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا مشرک عورتیں بعض مرتبہ حسن جہاں یا اسواں کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم مشرک سے نکاح نہ کرو اگر کوئی بالائمان لوٹ کر مل جائے تو اس سے نکاح کر لو۔ دو تہماوے لئے مشرک عورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرک کی نسبت مومن غلام بہتر ہے (تم س سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو ہاں اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارا بیٹا بھی ہو گیا اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو۔

آخر میں مشرکوں سے بچنے اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی نصیحت بتادی کہ مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین سے مردوں یا عورت ازدواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت خدا فرستہ انکے عقائد سے متاثر ہو جائے اور کسی دن ایمان کھو بیٹھے اور مستحق دوزخ ہو جائے پھر مسئلہ اولاد کا بھی پیدا ہوگا مرد مشرک ہو یا عورت وہ اولاد کو ضرور اپنے دین پر لگائیں گے۔ اگر اولاد مشرک ہوگی تو دوزخی ہوگی۔ لا محالہ مومن مرد و عورت مشرک مرد و عورت سے بہتر ہے چاہے وہ مومن غلام یا باندی ہی ہو چونکہ نہ تو وہ اپنے جوڑے کو دوزخ کی رحمت دیتا ہے ورنہ وہ اولاد کو دوزخ کے راستہ پر ڈالتا ہے۔

فائدہ: آیت کے عموم الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی مومن عورت کا کسی مشرک مرد سے اور کسی مومن مرد کا کسی مشرک عورت سے نکاح درست نہیں ہے اور اس عموم میں ہر طرح کے افراد داخل ہیں۔ محدثین دہریہ بھی اس حکم میں آجاتے ہیں۔ ایسے مردوں اور عورتوں سے کسی مرد مومن در عورت مومن کا نکاح درست نہیں اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح شرعی نکاح نہ ہوگا اور اسکی بنیاد پر ازدواجی تعلقات حرام ہوں گے البتہ کہ بی عورت (یہودیہ ہو یا نصرانیہ) سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے اور اس کا حوالہ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعض احکام ہم وہیں بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اگرچہ یہودیہ نصرانیہ عورت سے مسلمان کا نکاح درست ہے لیکن ان سے بچنا افضل ہے خاص کر اس زمانہ میں جبکہ یہ عورتیں مسلمانوں سے نکاح کرتی ہی اس لئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر سے آئیں اور اولاد کو بھی اپنے

دین پر ڈال دیں اور مسلمانوں کی اندرونی خبریں دشمنان اسلام کو پہنچایا کریں، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں اس نزاع کو
بھانپ لیا تھا اور اپنے عہد خلافت میں صیہ گرواس سے روکتے تھے۔ (کافی کتاب لا دارللام محمد بن الحسن المظہری ص ۸۹)
بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان مل جل کر رہتے ہیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہر مذہب اور مسلک کے
لڑکے لڑکیاں ایک جا ہو کر کلاسوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں
مقامی حکومت کے قانون کے مطابق کورٹ میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں اگر لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی کتابی ہو تو نکاح معتقد ہو
جاتا ہے بشرطیکہ اسباب وقول گواہوں کے سامنے ہو اور اگر لڑکی کتابی نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، بدھ، آئٹل پرست، ہجو
یہ نکاح ہونے ہی کا نہیں اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ کافر یہودی و نصرانی ہو۔ بہت
سے فرسے ایسے بھی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر
ہیں اور وہ لوگ جو خریف قرآن کے قائل ہیں اور وہ لوگ جو اپنے امام کے اندر خدائے پاک کا حصول مانتے ہیں یہ سب لوگ
بھی کافر ہیں ان سے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ کسی مسلمان مرد کا اس طرح کی کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔
سبب نزول بیان کرتے ہوئے اسباب النزول (ص ۶۶) میں لکھا ہے کہ ابو مرثد غنوی صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے حقائق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی یہ عورت قریشی تھی اور حسن و جمال میں بڑھ کر تھی۔ یمن وہ مشرک
تھی اور ابو مرثد مسلمان تھے ابو مرثد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے دن کو بھاتی ہے اس پر آیت و کلام
تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يَأْمَنُوا نازل ہوئی اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ایک سیوا قام
باعی تھی انہوں نے غصہ میں اس کو ایک طمانچہ مار دیا یا ٹھکھیرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور اپنا واقعہ بتایا آپ نے فرمایا اے عبداللہ وہ کیسی عورت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ رکھتی ہے نماز
پڑھتی ہے۔ اور اچھی طرح وضو کرتی ہے اور اللہ کی توحید کی اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اے عبداللہ وہ مسند ہے انہوں نے عرض کیا تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ضرور اس کو
آزاد کروں گا اور اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اس پر بعض مسلمانوں نے ان پر طعن کیا اور کہا کہ اس
نے باعی سے نکاح کر لیا۔ جو لوگ چاہے تھے کہ مشرکین سے مناکحت ہوتی رہے (کیونکہ ان لوگوں میں کچھ میل و جمال نظر
آتا تھا) اگلی ترویید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت وَلَا مَؤْمِنَةٌ غَيْرُ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْرَبْتُمْکُمْ نازل فرمائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْيُتِ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَأَعْرِضُوا إِلَيْهِ ۚ فِي الْمَيْيُتِ

اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے سو تم علیحدہ رہو جوورتوں سے حیض کے زمانہ میں

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّى يَطْهَرُوا فَإِذَا تَطَهَّرُوا فَأَوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر وہاں جاؤ گے اس آؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

بے شک اللہ ہی پرستار ہے خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی پسند کرنے والوں کو

حیض والی عورت سے متعلق احکام

تفسیر: اللہ جل شانہ نے نواح انسانی کو بڑھانے اور باقی رکھنے کے لئے مرد و عورت کے درمیان خاص تعلق رکھا ہے اور شرعی قانون کے مطابق نکاح ہو جانے سے تو عدا اور اصول کے مطابق وہیں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے اور قریب تر ہونے کی اجازت دی ہے۔ اور طبی طور پر مرد و عورت میں شہوت رکھی ہے وہ اس شہوت کے تقاضے پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور یہی شہوت اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا فی شانہ نے اولاد پیدا ہونے کے لئے شہوت رکھ دی اور پھر اسکی پرورش کروانے کے لئے محبت رکھ دی جسے ممتا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور کوئی طور پر عورتوں کے لئے یہ تجویز فرمادیا کہ ان کے رحم سے خون جاری ہوا کرے یہ خون عموماً بالغ عورتوں کو ہر مہینہ جاری ہوتا ہے۔ جسے حیض اور محض کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بھی احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ ان ایام میں نہ دھردہ رکھیں نہ نماز پڑھیں (اولی ایام حیض گزر جانے کے بعد نمازوں کی قضاء بھی واجب نہیں البتہ رمضان میں حیض آیا تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضاء کھانا واجب ہے) نماز حیض میں مسجد میں داخل ہونا کعبہ شریف کا حواف کرنا قرآن شریف پڑھنا اور قرآن شریف چھونا بھی ممنوع ہے۔ (ہاں اگر ایسے خلاف کے ساتھ چھوئے جو قرآن شریف سے لگ بھڑا رہتا ہے تو چھو سکتی ہے)۔

جو احکام حیض سے متعلق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان ایام میں عورت کا شوہر اس سے جماع نہ کرے حیض کے زمانہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ جس کو *فَاغْفِرْ لُوَاْ الْبَنَاتِ فِي الْمَحْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ* میں بیان فرمایا ہے حیض والی عورت کے ساتھ ایسا نہ کرنا چاہیے سب جائز ہے اور ہف سے بے کر گھٹنوں تک کے حصہ کو چھو کر شوہر اس سے بے دخل و کنار کے ذریعہ استماع بھی کر سکتا ہے بہت سی قوموں میں یہ جو رواج ہے کہ حیض کے زمانہ میں عورت اچھوت بنا کر ڈال دی جاتی ہے شریعت اسلام میں ایسا نہیں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ حیض کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کے مبارک سر میں لکھی کر دیا کرتی تھیں، راناہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ میری گود میں بٹیک لگا کر قرآن شریف تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ حکم فرماتے تھے کہ تمہارے ہاتھ دھو کر میرے ساتھ بیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری ص ۴۳، ۴۴)

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ زمانہ حیض میں پانی پی کر میں نبی اکرم ﷺ کو برتن دیتی تھی آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی کا گوشت چھڑا کر کھا لیتی تھی پھر آپ کو دے دیتی تھی تو آپ ﷺ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر دوا فرمادیتے تھے۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ نہ تو کھاتے پیتے تھے اور نہ گھروں میں ان کے ساتھ رہتے تھے حضرت ابی صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں تو اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ *وَتَسْتَلُونَكَ غِيًّا الْمَحْضِ* (آخر تک) نازل فرمائی آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے رشد فرمایا کہ جماع کرنے کے سوا سب کچھ کر دو (اس میں ساتھ کھانے پینے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے لینے کی عزت ہوگئی) یہودیوں کو جو اس بات کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص ہر

چیز میں ہماری مخالفت کرنے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں ان کی یہ بات سن کر (دوسمائی) اُسید بن خضیر اور عباد بن بشر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہودی ایسا ایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ حیض والی عورتوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خضیر ہو گیا۔ (مس ۴۳ ج ۱)

ان روایات حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ فَافْتَخِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجْعُضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ میں جماع کرنے کی ممانعت ہے ساتھ آٹھنٹے بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے یہ جو فرمایا۔ فَإِذَا طَهَّرْنَ فَافْتَخِرْنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ (پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے)۔

یعنی عورتوں سے جماع کرنے کے لئے سامنے کے عدا سے آؤ جو تم کا راستہ ہے اس میں اس بات کی ممانعت فرمائی کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے پیچھے کے عدا سے شہوت پوری کرے اس بارے میں جو حدیثیں وہاں دہلی ہیں ان میں شامل اندھا بھی بیان ہوئی ہیں۔

پھر فرمایا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (کہ بلاشبہ اللہ پسند فرماتا ہے خوب دیا تو بہ کرنے والوں کو) اس میں ہانسی پاکیزگی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے یعنی تمنا ہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتلایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں توبہ کرنے اور گناہوں کے سوا ہر مری تمام گندمی چیزوں سے بچنے کی تعلیم اور ترغیب کے لئے يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (اور پسند فرماتا ہے خوب دیا پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو) فرمایا اس میں ہر قسم کی ظاہری گندگیوں سے بچنے والوں کی امر فرمائی ہے جس میں کپڑوں میں ناہکی کا لگا رہنا حالت حیض میں جماع کرنا گندمی جگہ پر شہوت پوری کرنا بن سب چیزوں کی مذمت اور ممانعت اس میں آگئی۔

يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شِئْتُمْ وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی چاہا سو تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر جاؤ اور تم اپنی جانوں کے لئے آگے بھیج دو اور

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَيْتُ الْمُؤْمِنِينَ

اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلاشبہ تم اس سے ملقات کرنے والے ہو اور مومنین کو خوشخبری سنارو

وطی فی الدبر کی حرمت اور یہودی کی ایک بات کی تردید

تفسیر: صحیح بخاری (مس ۶۳۹ ج ۲) میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کے سامنے کی شرم گاہ میں پیچھے کی جانب سے جماع کرے تو بچہ بیٹھا پیدا ہوگا۔ ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ لہذا تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسے چاہو۔ اس میں دل تو عورتوں کو کھیتی فرمایا اور مرد عورت کے مثل ملاپ کی ضرورت اور فائدہ کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس کی ضرورت اور مشروعت اولاد طلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورہ بقرہ (کے رکوع ۲۲) میں وَافْتَخِرُوا مَا تَخْتَبُ اللَّهُ لَكُمْ فرمایا ہے۔ نکاح کرنے میں جہاں نفس و نظر کی حفاظت ہے۔ وہاں طلب ولد بھی مطلوب ہے۔

حضرت مہمل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت رکھنے والی ہو اور اس سے اولاد زیادہ پیدا ہونے والی ہو (جس کا اندازہ خاندانی عورتوں کے احوال سے ہو جاتا ہے)

کیونکہ میں (قیامت کے دن) تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (سنن ابوداؤد ص ۲۸۰ ج ۱)

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوداؤ کی پیدائش پر کوئی پابندی لگانا یا اولاد کی کثرت کے خلاف منصوبہ بنانا شریعت اسلامیہ کے مقصد اور حرج کے خلاف ہے۔

پھر یہ فرمایا کہ تم اپنی کمیتوں میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر چاہو آ جاؤ اس میں یہ بتا دیا کہ عورت کے پاس مرد کے آنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے یعنی وہ راستہ جسے اختیار کرنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کے راستہ سے شہوت پوری کرے۔ کیونکہ وہ راستہ بھیجی کا نہیں ہے بلکہ اس کی گندگی حیض والی گندگی سے زیادہ ہے پہلے تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مِنْ خَبَثِ أَمْزَلِكُمْ پھر فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ اس میں ایک ہی سبق میں تین اسلوب اختیار فرما کر عورت کے پیچھے والے راستہ سے شہوت پوری کرنے کی ممانعت فرمادی بعض اکابر نے فرمایا کہ غائبانہ صریح الفاظ میں اس کا ذکر نہ فرمانا اس لئے ہے کہ مراعات ایسے خبیث و بدترین فعل کا تذکرہ بصورت نفی یا بصورت نفی بھی گوارہ نہیں فرمایا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی حیض والی عورت سے شہوت پوری کی یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت والا کام کیا یا کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو غیب کی خبریں بتاتا ہو تو وہ اس دین کا مگر ہو گیا جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا گیا۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۵۶)

تفسیر درمنثور (ص ۶۳ ج ۱) میں بحوالہ ابوداؤد و الترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کسی مرد یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کیا وہ ملعون ہے اور حضرت ابوداؤد و ترمذی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا ایسا کام کا کر ہی کر سکتا ہے (درمنثور ص ۶۳ ج ۱) اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے لہذا اہل کفر کا طریقہ ہے أَعْلَا اللَّهُ مَعَهُ كُلِّ مَوْسِمٍ یہ جو فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ (کہ تم اپنی کمیتی میں آؤ جیسا چاہو) اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سنانے سے پیچھے سے اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرو بشرطیکہ کمیتی کی جگہ پر آؤ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت جو يَسْتَأْذِنُكُمْ خَوْتُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ (آخر تک) نازل ہوئی ہے۔ اس میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عورتوں سے جو خاص تعلق ہے اس کے لئے آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ (دونوں طرح اختیار ہے) اور درمیان میں (یعنی پیچھے کے راستہ میں) اور حیض کے زمانہ میں جماع کرنے کی ممانعت فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا جس نے کسی مرد یا عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کیا۔ (رد المحتار ص ۱) پھر فرمایا: وَلْيَخْشَ اللَّهُ لِيَتَّقُوا اللَّهَ (کہ اپنی جانوں کے لئے خیر آگے بھیج دو کہ اللہ سے ڈرو) اس میں ہر خیر کا حکم آ گیا اور ہر شر سے بچنے کی تاکید آ گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ کے عموم میں تمام گناہوں کے چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ چھوٹے

ہوں یا بڑے پھر تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتادیا اور فرمایا: **وَاعْتَمُوا انْكُمْ مُلْقُوۡہٗ** (کہ تم جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو) جو شخص یوم القیامہ کی حاضری اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیشی کا یقین رکھے گا اور بار بار اس کا استحضار کرے گا۔ اُسے ان شاء اللہ تعالیٰ مثبت تقویٰ حاصل ہوگی۔

آخر میں فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَنْتَ الْفَوَّضِيۡنَ** (کہ مؤمن بندوں کو کامیابیوں کی اور نعمتوں کی بشارت دے دیجئے)

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰہَ عُرْضَةً لِّاٰیٰمٰنِکُمْ اَنْ تَبْزُوْا وَتَسْتَفْہُوْا وَتُصْلِحُوْا بَیْنَ

در اپنی قسموں کے ذریعہ ٹکلی کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے اللہ کو

النَّاسِ وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

آؤ نہ بناؤ اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے

اپنی قسموں کو نیکی اور تقویٰ سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ

تفسیر: اسباب النزول میں ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت عبداللہ بن روحد رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگلے پہنچنے اور بہن کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گا ورنہ اس سے بات کریں گے اور نہ میاں بیوی کے درمیان صبح کرئیں گے واکتے تھے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے۔ اب میں اسکی خلاف ورزی کیسے کروں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت ہدایت نازل فرمائی۔

تفسیر درمشور (ص ۲۶۸ ج ۱) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قسم کھا لیتا تھا کہ فلاں نیکی اور تقویٰ کا کام نہیں کروں گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو خیر کی قسم کھائے یعنی نیکی کے ارادہ کو موکد کرنے کے لئے قسم کھائی جاسکتی ہے لیکن نیکی نہ کرنے پر قسم کھانا اور گناہ کرنے پر قسم کھانا شرعاً ممنوع ہے بعض لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گا یا فلاں مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کروں گا یا جرحت سے لڑ نہیں پڑھوں گا یا فلاں گناہ کروں گا۔ ایسے لوگوں کو آیت بالا میں ہدایت دی گئی ہے اور فرمایا کہ اللہ کے نام کو نیکیوں سے بچتے اور تقویٰ چھوڑنے کا ذریعہ مت بناؤ قسم کھا بیٹھے اب کہتے ہیں کہ قسم کے خلاف کیسے کریں؟ حاکم کہ قسم اس سے نہیں ہے کہ اس کو خیر سے بچنے کا ذریعہ بنایا جائے اگر کوئی شخص گناہ کی قسم کھائے تو اس کا توڑنا واجب ہے۔

قطع رحمی کی یا کسی بھی قسم کے گناہ کی قسم کھائے تو اس پر لازم ہے کہ قسم توڑ دے ورنہ اس کے خلاف کر لے قسم کھا کر چلے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے بچے کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں سو وہ مجھے نہیں دیتا ورنہ صد رحمی نہیں کرتا پھر اسے حاجت درپیش ہو جاتی ہے تو مجھ سے آ کر سوال کرنے لگتا ہے حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ سے بچہ نہ دوں گا ورنہ صد رحمی نہیں کروں گا اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہو ورنہ صد رحمی نہ دوں۔ (مشکوٰۃ الصالح)

سورہ نور میں ارشاد فرمایا: وَلَا يَأْتِيَنَّكُمُ الْقَصْبُ مِنْكُمْ وَالشَّعْمُ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقَرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اہل قربت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں اور چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے)۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک بھانجہ پر خرچ کیا کرتے تھے اس سے ایک ایسی حرکت سرزد ہوئی جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت ناراضگی ہوئی، اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں اب اس پر خرچ نہیں کیا کروں گا اس پر سورہ نور کی مذکورہ آیت بالا نازل ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی قسم کھالے پھر تو دیکھے کہ جس چیز پر قسم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر ہے (جو اس کے مقابل ہے) تو اس بہتر صورت کو اختیار کر لے (اور اس کے اختیار کرنے سے جو قسم ٹوٹ گئی) اس کا کفارہ دے۔ (رواہ ترمذی و مسند ابی یوسف)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي يَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

اللہ تعالیٰ تمہارا غفہ نہیں فرمائے گا تمہاری سو قسموں کے؛ بلکہ میں تمہیں سو اذہ اس بات پر فرمائے گا جس کا تمہارے

قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ غفور ہے حلیم ہے

قسموں کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام

تفسیر: جو قسم کھائی جائے اسکی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ گزشتہ کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائی جائے جو کام نہیں کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھالے کہ میں نے کیا یا جو کام کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھائی کہ یہ میں نے نہیں کیا اس کو یحییٰ غموض کہا جاتا ہے۔ اس کا بہت بڑا گناہ ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا کسی جان و مال کو قتل کرنا اور یحییٰ غموض (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷)

یہ لفظ غموض سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو پوری طرح کسی دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی قسم کو یحییٰ غموض اس لئے کہا گیا کہ یہ واگنہ میں پھر دواغ میں داخل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں قسم کھائے مثلاً یوں کہے کہ اللہ کی قسم یہ کام ضرور کروں گا یا اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا اسکو یحییٰ منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اسکی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جو سورہ بکرہ کے رکوع نمبر ۱۱ میں مذکور ہے کفارہ قسم کی تفصیلات منشاء اللہ تعالیٰ وہیں بیان ہوگی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ کام پر قسم کھالی اور یہ سمجھ کر قسم کھائی کہ سچ بول رہا ہوں جی قسم کھا رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا جیسا اس نے سمجھا تھا اپنے خیال میں اس نے جی قسم کھائی لیکن اصل واقعہ اس کے خلاف تھا۔ اس قسم کا نام یحییٰ لغو ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غفہ نہیں فرمائے گا یحییٰ لغو کی دوسری تفسیر حضرت عائشہ سے یوں منقول ہے

کہ باتوں باتوں میں قسم کی نیت کے بغیر جو زبان سے لا واللہ اور بلی واللہ نکل جاتا ہے۔ یہ یحیٰ بن الخوی (مدلہ بخاری ص ۲۷۹) نے بیان کیا ہے۔
 یحیٰ بن الخوی کیونکہ ارادہ نہیں ہوتا اس لئے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ آیت کے قسم پر فرمایا واللہ غفورٌ حلیمٌ۔ کہ
 اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے جو یحیٰ بن الخوی پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور رد بار بھی ہے سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم کھا بیٹے ہیں ان کے لئے چار مہینہ کا انتظار ہے پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا چاہتے ارادہ کر لیں تو پہلے اللہ سنے والا ہے

بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کا بیان

تفسیر: جو کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا اس کے لئے شریعت میں کچھ احکام ہیں۔ اگر
 قسم کھا کر یوں کہا کہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا لیکن کوئی مدت مقرر نہیں کی یا یوں کہا کہ چار ماہ تک اس سے جماع نہیں
 کروں گا یا چار ماہ سے زیادہ کا ذکر کر دیا (جس میں ہمیشہ کے لئے قسم کھانا بھی شامل ہے) یا چار مہینے سے کم مدت مقرر کر دی۔ تو
 ان سب صورتوں میں پہلی تین صورتوں کو ایلاء کہا جاتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے قسم نہیں توڑی
 یعنی اس مدت میں بیوی سے جماع نہیں کیا تو اس سے ایک ہائے طلاق واقع ہو جائے گی۔ جس کا حکم یہ ہے کہ اب بے نکاح خانی
 کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ آپ کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں اگر چار ماہ کے اندر اس
 بیوی سے جماع کر لیا جس سے ایلاء کیا تھا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اور اس صورت میں بیوی تو نکاح سے نہیں نکلی لیکن قسم ٹوٹ جانے کی وجہ
 سے قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اب رہ گئی چوتھی صورت جس میں چار مہینے سے کم کی مدت مقرر کر
 کے بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس میں اگر مدت مقرر کے اندر جماع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہو گیا اور بیوی
 نکاح سے نہیں نکلتی اور اگر مدت مقرر پوری کر لی تو قسم پوری ہو گئی جس کا کوئی کفارہ نہیں اور نکاح بھی اپنی حالت میں باقی رہا۔
 قسم کھانے کے بعد رجوع کرنے کو طہنی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ بھی رجوع کے معنی میں آتا ہے۔

فائدہ اولیٰ: ایلاء کی صورت میں حکم ایلاء اسی وقت ختم ہوگا۔ جبکہ چار مہینے کے اندر جماع کرنے سے یہ رجوع یا عمل ہے
 لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جماع نہیں کر سکتا مثلاً عورت مر رہی ہے جماع کے قابل نہیں یا کم عمر ہے تو اس صورت میں
 رجوع بالقول بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مدت ایلاء میں زبان سے کہہ دے فُتِّ اِلَیْهَا۔ (یعنی میں نے اپنی بیوی کی طرف
 رجوع کر لیا) لیکن اگر مدت ایلاء کے اندر پھر جماع پر قادر ہو گیا تو یہ رجوع باللسان باطل ہو جائے گا۔ اور اب لازم ہوگا کہ
 رجوع بالفعل کرے یعنی جماع کر لے اگر جماع نہ کیا اور چار مہینے گزر گئے تو حسب قانون طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

فائدہ ثانیہ: اگر یوں قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی اس سے جماع نہیں کروں گا اور چار مہینے تک جماع نہیں کیا تو ایک طلاق
 بائن واقع ہو جائے گی اور قسم باقی رہے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھر اس سے نکاح کر لیا تو قسم بائن رہنے کی وجہ سے ایلاء کا

حکم نافذ ہوگا۔ اگر اس دوسرے نکاح کے بعد چار مہینے کے اندر جماع کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی جس کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، لیکن اگر نکاح طاقی کی ابتدا سے لے کر چار ماہ پورے ہو جانے تک جماع نہ کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی پھر اگر تیسرے نکاح کے بعد سے لے کر چار ماہ گزر جانے تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس مدت کے اندر جماع کر لیا تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن قسم ٹوٹ جائے گی اس کا کفارہ دینا ہوگا (من الہدایہ) فائدہ ثالثہ: یہ چار ماہ جن کا ہر ماہ مذکور ہو چاند کے حساب سے سمجھو گئے۔ اس میں شش مہینوں کا اٹھارہ گنا کیا جائیگا۔

اسباب النزول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل جاہلیت کا ایلاہ سال دو سال اور اس سے زیادہ بھی جاری رہتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے چار مہینہ کی معیاد مقرر فرمائی لہذا چار مہینے سے کم پر جو قسم کھائے گا تو وہ ایلاہ نہ ہوگا (اگرچہ خلاف ورزی کرنے پر قسم کا کفارہ دینا لازم ہوگا) اور چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھانے پر چار مہینے تک لی نہ کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ (مطلق قسم چونکہ چار ماہ کو بھی شامل ہے اس لئے وہ بھی ایلاہ ہوگی)۔

حضرت سعید بن المسیبؓ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایلاہ کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کو نکس چاہتا تھا اور ساتھ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ کس دوسرے شخص سے نکاح کرے تو یہ قسم کھا لیتا تھا کہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا پھر اسکا ہی حال پر چھوڑ دیتا تھا اور عورت کی زندگی اس طرح گزرتی تھی اور نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ بے شوہر والی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایلاہ کی ایک مدت مقرر فرمادی اور آیت شریفہ

لَا يَأْتِيَنَّكَ لَوْ تَوْنٌ مِنْ نَفْسِهِمْ (آخِزْ) نازل فرمادی۔ (مسلم احمد)

وَالْمُطَلَّاقُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْلُمُنَّ مَا

اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنی جانوں کو روکے رکھیں تین مہینے تک اور ان کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ جو کچھ

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ

اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرمایا ہے اسے چھوئیں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ان کے شوہر

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ان کے لوٹانے کے برابر حقد ہیں اس مدت کے بعد اگر اصلاح کا ارادہ کریں پھر عورتوں کے لئے جیسا حق ہے عہد کے آدمی کے ساتھ طریقہ پر

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں درجہ بڑا ہوا ہے اور اللہ بروسد ہے حکمت والا ہے

مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان

تفسیر: مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے متعلق ہیں اس حاجت کے اتمام کے لئے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا قانون شروع فرمایا ہے۔ اور نکاح اس لئے ہے کہ دونوں ایمان اور سکین کے ساتھ انہی زندگی گزریں جو رمل جل کر حسن سلوک کے

ساتھ ہیں مگر زندگی بھر نباہنے کی کوشش کریں آپس میں کوئی ناگہری کی بات ہو جائے تو اس سے گزر کر رہیں لیکن کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے ایک طرف سے یا دونوں طرف سے طبیعت کا جو نہیں کھانا اور ہا ہی میل جول کی خواہش رہتی ہے ساتھ کوئی صورت نہیں ملتی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور طلاق کا قانون شروع فرمادیا۔ بہت سی قوموں میں نکاح تو ہے لیکن طلاق نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے اسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے لیکن جب حالات نے مجبور کیا تو طلاق کا قانون بنا کر اپنے دین میں داخل کر دیا ہے جس سے ہر ایک انسان کو اپنا ہی طریقہ ملتا ہے اس لئے اس میں کمی بیشی بھی کرتے رہتے ہیں۔

ہر چند کہ اسلام میں یہاں بیوی کا آپس میں نباہنا بہت زیادہ محبوب و مرغوب ہے لیکن اس قدر مجبور بھی نہیں کیا کہ ہا ہی ساتھ رہنے میں اچھے طریقہ پر زندگی نہ گزار سکیں تو خود بخود بعد دل کے ساتھ نباہتے رہیں اور ایک دوسرے کیلئے سہاں روح بنے رہیں۔ اسلام میں جو طلاق کا قانون ہے اس کے کچھ احکام بھی ہیں۔ ان احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت طلاق کے بعد کچھ ایسی مدت گزارے گی۔ جس میں کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ اس مدت کے گزرنے کو عدت کہتے ہیں۔ عدت لغت میں شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ عورت کو یہ مدت گزارنے کے لئے بیٹے یا حیض شمار کرنے پڑتے ہیں اس لئے اسکو عدت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے عدت کے بعض احکام یہاں آیت بالا میں مذکور ہیں اور بعض احکام سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں ذکر فرمائے ہیں۔ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دیدے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو حمل ہے یا نہیں اگر اس کو حمل ہے تو اسکی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہو جانے پر ختم ہو جائے گی سورہ طلاق میں فرمایا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَجُودٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (اور حمل والی عورتوں کا حمل یعنی ختم عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے)۔

اور مطلقہ اگر حمل والی عورت نہیں ہے بنا لانے سے یا لانے تو ہے لیکن اسے اب تک حیض آیا ہی نہیں یا وہ کبھی حیض والی تھی بوڑھی ہو چکی ہے اور حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہے تو ان تینوں قسم کی عورتوں کی عدت طلاق یہ ہے کہ تین ماہ گزار دیں اسکو سورہ طلاق میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ وَالَّتِي يُحْضِنُ مِنَ النِّجَاحِ ۖ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّتِي لَمْ يُحْضِنِ ۖ (اور عورتیں حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو انکی عدت تین ماہ ہے اور جن کو حیض نہیں آیا انکی عدت بھی ایسی ہے)۔

اب ان عورتوں کا حکم جانا چاہئے جو حمل والی نہیں ہیں اور ان کو حیض آتا ہے اور ایسی عورتوں کو طلاق ہو جائے تو انکی عدت یہ ہے کہ طلاق کے بعد تین حیض گزاریں۔ جب شرعی اصول کے مطابق تین حیض گزر جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ خواہ کتنے ہی مہینے میں تین حیض آئیں آیت بالا میں انہیں عورتوں کی عدت جان فرمائی ہے جن کو حیض آتا ہے۔ زمانہ حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے جب کسی شخص نے طہر میں یعنی ایسے زمانہ میں طلاق دی جو پاکی کا زمانہ ہے حیض کا زمانہ نہیں تو یہ عورت ایک حیض گزارے پھر ایک طہر گزارے پھر ایک حیض گزارے پھر ایک طہر گزارے پھر ایک حیض گزارے۔ جب تیسرا حیض ختم ہو جائے تو عدت تمام ہو جائے گی۔

ابھی بیان کیا گیا کہ جس عورت کو حمل ہوا انکی عدت وضع حمل تک ہے۔ حمل اور حیض یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خود عورت کی ذات سے ہے وہ جانتی ہے کہ مجھے حیض ہے یا حمل ہے۔ یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں اب یہاں عورت کی دیانت پر مسئلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ وضع حمل میں تو کئی مہینے لگیں گے لہذا میں یوں بیان کر دوں

کہ مجھے حمل نہیں ہے اور حیض والی بھی نہیں ہوں۔ اس طرح عدت مہنتوں پر آ جائے گی اور تین ماہ گزر جانے پر میرے بارے میں عدت گزر جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عیسویوں میں طہر کا زمانہ لہا ہو گیا کئی ماہ سے حیض نہیں آ رہا لیکن عدت کا فیصلہ جلد ہو جانے کی وجہ سے دو تین ماہ میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے تین حیض آ چکے ہیں حالانکہ ابھی تین حیض نہیں آئے اس طرح کی غلط بیانی کو احرام ہے اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكُنْ مِنْهَا حَائِضًا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكُنْ مِنْهَا حَائِضًا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكُنْ مِنْهَا حَائِضًا (اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں)۔

جب کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی پیشی کا اعتقاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے، یہ شخص امانت و دیانت کی حقیت سے متصف ہو جاتا ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا: وَبَعُولَتُهُنَّ أَخْفَىٰ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَزْوَاجًا إِصْلَاحًا (اور ان کے شوہر ان کے لونگے کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس عدت کے اندر اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں)

اس میں طلاق رجعی سے متعلق ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو صاف صریح لفظوں میں ایک یا دو طلاق دیدے تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر نکاح کافی کے بغیر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے تو یہ طلاق رجعی بائن ہو جاتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔

یہ اس صورت میں ہے کہ جب نکاح کے بعد جماع بھی ہوا ہو اگر نکاح ہوا ہو اور اس کے بعد جماع نہ ہوا ہو اور طلاق دیدے تو یہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق رجعی جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے اس طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے تو عورت کے رشتہ دار یا کوئی بھی شخص بلکہ خود عورت بھی اس کو برائے مانے اور کوئی شخص ایسی صورت حال پیدا نہ کر دے جس سے کہ وہ رجوع کے ارادے کو متوقف کر دے بلکہ جوڑ لگانے کی اور تعلق استوار ہو جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ شوہر اگر رجوع کر لے تو عورت اور عورت کے رشتہ داروں کی مرضی کے بغیر رجوع تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن سب کی خوشی اور رضامندی سے ہو اور آپس کے تعاون کے ساتھ ہوتا زیادہ مستحسن اور مہربان ہوگا۔

جس طرح عورت اور اس کے رشتہ داروں کو چاہئے کہ رجوع کی فضا بن جائے تو اس میں آڑے نہ آئیں اور ایک باتیں نہ کریں جن سے شوہر کا دل ٹکٹا ہو جائے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی لازم ہے کہ اصلاح کی نیت سے رجوع کرنے اس کو ان آذو اِصْلَاحًا میں بیان فرمادیا ہے۔

شوہر اگر یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ میں خوش اسلوبی اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے ساتھ بہ کر سکوں گا تو رجوع کر لے ضرور دینے کا ارادہ نہ کرے بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے عورتوں کی بھڑاس نکالنے کے لئے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر حسن سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں تو میں ہی پڑی رہے گی۔ نہ حیرت انگیز ادا کروں گا۔ نہ نکاح سے خارج کروں گا اور بہت سے ذہاب رجوع کر کے پھر طلاق دیتے ہیں جس سے عدت لمبی ہوتی جاتی ہے یہ بھی ضرر پہنچانے کا ایک پہلو ہے۔ یہ سب طریقے غیر اسلامی ہیں۔ اصلاح مقصود ہو تو رجوع کرے ورنہ عدت گزرنے دے عدت گزرتے ہی رجعی طلاق بائن ہو جائے گی۔ پھر وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے مناسب جگہ نکاح کر لے گی جب بہا نہ کرنا نہیں ہے تو

رجوع کر کے تکلیف دینا کھجندی اور دیداری کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ظلم ہے۔

اسلام میں عورت کی حیثیت:

مُحَرَّمٌ مَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ زَوْجِكَ مِنَ الْغُرُوبِ (اور عورتوں کے لئے اس جیسا حق ہے جہان کے آدمی پر ہے اچھے طریقہ پر) اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ مردوں ہی کے حقوق عورتوں پر ہیں بلکہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورت کو خدمت گزار سمجھنا اور اس کے حقوق اور حاجات کا احسان نہ رکھنا شریعت اسلام کے سراسر خلاف ہے۔

زمانہ اسلام سے پہلے دنیا کی اقوام میں عورت کی بہت بُری گت ہوئی جاتی تھی اب باوجودیکہ زمانہ کافی آگے بڑھ چکا ہے مگر بھی اسلام کے علاوہ کسی دین یا قانون میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جو شریعت اسلام نے اس کو دیا ہے۔ ہندوستان کے مشرکین میں تو یہ دستور تھا کہ مرد مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جہنم پہنچا دیا جاتا تھا اور عورتوں کا میراث میں کسی بھی مذہب اور قانون میں حصہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورت کی حیثیت ایک استعمال کی چیز سے زیادہ تھی عورت مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی عورت کسی چیز کی مالک نہ تھی جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو شوہر کے خاندان والے ہی اس پر قابض ہو جاتے تھے اور اس کی اہلیت کے بغیر جہاں چاہتے جبراً نکاح کر دیتے تھے بلکہ شوہر کی اولاد ہی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی تھی عرب کے جاہل لڑکیوں کو غلامی گور بھی کر دیتے تھے اور پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اسلام نے عورت کو صحیح مقام عطا فرمایا جو انکی شان کے لائق ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کو عورت بننے سے نکال کر مردوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہو اور ایسا بھی نہیں کہ وہ محض ایک استعمال کی چیز بن کر رہ جائے نہ اس کا کوئی حق تسلیم کیا جائے اور نہ اس کی کوئی حیثیت مانی جائے۔

اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے اپنی اولاد کی محترم اور والدہ ہے اپنے شوہر کی جتنی پیروی ہے باپ ماں شوہر اور اولاد کے مال کی حسب قوانین وارث ہے اور اپنے مال میں تصرف کرنے کا اسے پورا اختیار ہے جس میں شوہر کو ممانعت کا کوئی حق نہیں ہے بشرطیکہ خلاف شرع کاموں میں خرچ نہ کرے۔ عورت کا ایک حرف میراث میں حصہ ہے دوسری طرف شوہروں پر ہر لازم ہوتا ہے اور یہ ہر عورت کی مرضی سے مقرر ہوتا ہے۔ کسی بیٹی کو نکاح اپنا حق ہے نہ وہ چاہیں اپنی مرضی سے معاف کریں اور چاہیں تو پورا وصال کریں۔ اسلام نے صلہ رحمی کی بھی تعلیم دی ہے ایک عورت کسی کی والدہ ہے کسی کی بہن ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی چچا بھی ہے۔ صلہ رحمی کے اصول پر سب کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شوہر بھی حسن معاشرت سے پیش آئے۔ ماں غصہ کا خیال کرے اور اسکی حاجات پوری کرے۔ اولاد بھی اکرام و احترام پیش آئے۔ اس طرح عورت کی برتری ظاہر ہوگی اور معاشرہ میں اس کا مہرہ اونچا ہوگا۔ اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی۔

یورپین اقوام میں عورت کی بے آبروئی:

یورپین اقوام نے عورت کو بالکل ہی بے آبرو کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے یہاں عورت مرد کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا محض ایک آلہ ہے۔ ان کے معاشرہ میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میراث میں اُسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ مہر کا بھی کوئی معاملہ نہیں بلکہ سرے سے نکاح ہی کو ان کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ دوستانہ طریقہ پر برسوں

زندگی گزارتے ہیں اور نفسی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ بعد میں کبھی دیکھ لکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اس لئے ان میں اوراد بھی حاجت النسب نہیں ہے۔ اولاد کی ولدیت میں ماؤں کے نام نیکے جاتے ہیں اور عورتوں کے اخراجات کی لاء داری عموماً چونکہ کسی پر نہیں ہے اس لئے انھیں اپنی آبرو کو کھلاڑتیں کرنی پڑتی ہیں راء گیر کے جوتوں پر پالش کرتی ہیں۔ دوکانوں میں ماں فروشت کرنے پر طازمت کرتی ہیں۔ نچا لباس پہن کر شور و سوں کے پاس کھڑی رہتی ہیں تاکہ گاہک متوجہ ہو ورنے والوں کا نفس نگلی طرف مائل ہو جس سے زیادہ خریداری ہو سکے۔

اس آزادی نسواں کو دیکھ کر بہت سے نام نہاد مسلمان بھی اپنی عورتوں کو یورپین اقوام کے عورتوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بازاروں میں کاروبار کریں۔ بے پردہ ہو کر رہیں۔ عورتیں ناقص العقل تو ہیں ہی وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حق دلے جا رہے ہیں اور بے پردہ ہو گئے اور نچا لباس پہننے اور دوست تلاش کرنے کی آزادی کو اپنے لئے ہنر اور فخر کی بات سمجھتی ہیں۔ افسوس کہ دور حاضر میں عورت کو یہ گوارا نہیں کہ گھر کی ملکہ بن کر گھر میں بیٹھے گھر کے سب لوگ اس کا احترام و اکرام کریں اسے شوہر سے بھی مال ملے۔ میراث میں بھی حصے ملیں اور نفس و نظر کا تعلق صرف شوہر سے رہے۔ اور اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرنے وہ شیطانوں اور ملعونوں اور طغریوں اور زندقہ یقوں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر نکلنے اور خود کا کر پنا خرچ خٹانے پر اپنے حقوق کی ادائیگی سمجھتی ہیں۔

یورپ کے برابری طریقوں میں جب عورت کا کسی پر کوئی حق ہی نہیں ہے تو کوئی شخص ان کا کیا حق ادا کرے؟ در حقیقت عورت کی یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب اور قوانین میں ہے۔ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں زنا کی کثرت ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت ان کی پرورش کرتی ہے۔ نہ کوئی ماں ہے نہ باپ نہ بچا ہے۔ نہ ماموں خالہ نہ پھوپھی نہ صد رچی ہے نہ نکاح ہے نہ مہر ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی مٹی اور کیا پلید ہوگی ان لوگوں کی نہ کبھی کی کہاں تک داد دی جائے جو انسانیت و نسوانیت کا خون کر رہے ہیں اور دعوئی الکا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں اور عورتوں کو ان کے حقوق دلا رہے ہیں۔

مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے

پھر فرمایا وَلِلرَّجَالِ فَتُحَنُّ ذُرِّيَّةُ (اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے) اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ میاں بیوی کے ہمیں میں ایک دوسرے پر حق ہیں (اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے) لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا ہے: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِأَنَّهُمْ أَوَّلُ خَلْقٍ (مردو حکام ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں)۔

اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ عورتوں کا خرچ مقرر فرمایا ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت دی ہے وہ ان پر حکمران ہیں۔ امور خاندانی میں وردینی پابندی کرانے میں اور عورت کو اس کے مال باپ کے یہاں آنے جانے میں اور بہت سے امور میں مرد کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے اس کے بغیر گھر کا نظام ٹھیک نہیں چلتا مگر مرد کی برتری عورتوں پر

بالکل عکس در ہے۔ تو شریعت اسامیہ کے مطابق زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ البتہ مردوں کے لئے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ سردار بن گئے تو ظلم کیا کریں۔ اور اس کے حقوق ادا نہ کریں اور اس کا مال برہہ و کر دیں۔ عورت یہ سمجھ کر چلے کہ یہ میرا سردار ہے اور مرد یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات پورا کرنے کے لئے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے مجھے خیر و خوبی کے ساتھ نباہنا چاہئے۔ ایسا کریں گے تو اب باپ اور اولاد سب کی زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ عمدہ طریقہ پر گزرے گی۔ سورۃ النساء میں فرمایا: **وَلَهُنَّ مِمَّا فَلَاحُوا حَرْبًا مِمَّا فَلَاحُوا** (کہ خوش اسلوبی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو) اس میں ہر طرح کی خیر و خوبی اور مردوں کے حقوق کی ادائیگی اور مراعات کا حکم فرمایا۔

مردوں کو چونکہ سرداری و ربڑنی دی گئی ہے اس لئے وہ اپنے مقام و مرتبہ کا خیال کریں اور عورتوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں پر صبر کریں اور برداشت کریں، اگر برداشت نہ کیا تو بڑائی ہی کی رہی؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد کی مومن عورت سے (یعنی ایمان والی بیوی) سے بغض نہ رکھے، اگر انکی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب میں بہتر ہوں۔ (رواہ ابن ماجہ ۱۳۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سب سے زیادہ کامل ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کیسے سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ (مسکوٰۃ لماع)

آخر میں فرمایا: **وَاللَّهُ غَفِيرٌ رَحِيمٌ**۔ (اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے) اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی مؤاخذہ نہیں۔ اللہ نے احکام بھیجے ہیں اور عمل پیرا ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ جو خلاف ورزی کرے گا اسکی گرفت ہونے کے خوف نہیں سکتا۔ کیونکہ حکم دینے والا عزیز و غالب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس نے جو احکام دیئے ہیں وہ سب حکمتوں پہنچی ہیں ان میں بندوں کی رعایتیں ملحوظ ہیں بندوں کے لئے اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں جو انکے خالق نے انکے لئے حکمت کے مطابق تجویز فرمایا ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

طلاق دو مرتبہ ہے پھر روک لینا ہے بعد ازیں کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقہ پر اور تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے۔

تَتَّخِذُوا مَعَ أَيِّمَتِكُمْ نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

کرم بچہ لگنے کے لئے اولاد میں سے جو تم نے انکو دیا ہے مگر اس صورت میں کہ یہاں پہلی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ حدود اللہ قائم نہ کر سکیں گے

الْأَيْمَتِ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ

تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دیدے یہ اللہ کے حدود ہیں۔

اللَّهُ فَلَا تَعْتَدُوا هَآؤُلَآئِ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ

سو تم ان سے آگے مت بڑھو۔ اور جو کوئی غرض اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں پھر اگر

طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

اس کو طلاق دینا تو اس کے لئے اس کے بعد حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس شوہر کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ حاکم اس نے طلاق دینا تو

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں رجوع ہو جائیں۔ اگر دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ اللہ کے حدود قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حد بند ہوں گی

يُسَبِّتُهُمَا إِنْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ

وہ آپس میں رہنا چاہیں لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

طلاق اور خلع کے چند احکام

تفسیر: ان دونوں آجوں میں طلاق کے متعدد وسائل اور متعدد حیثیات مذکور ہیں جو زن و شوہر سے متعلق ہیں طلاق رجعی طلاق بائن طلاق مطلقہ اور خلع کے مسائل اجمالی طور پر بیان فرمائے ہیں۔

اگر کوئی شخص طلاق دینے کی ضرورت محسوس کرے تو احسن طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے طہر میں (یعنی پاکی کے زمانے میں) ایک طلاق دے دے جس میں جماع نہ کیا ہو پھر عورت کو اپنی حالت پر چھوڑ دے قانون شرعی کے مطابق یہ طلاق رجعی ہو گی (بشرطیکہ عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کر چکا ہو) اگر صرف نکاح ہوا تھا تو یہ طلاق بائن ہو گی (جب پاکی کے زمانہ میں طلاق رجعی دے دی اور عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی) (جس کی تفصیل پہلے رکوع میں گزر چکی ہے) تو یہی رجعی طلاق بائن طلاق ہو جائے گی۔ عدت سے پہلے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا۔ جب طلاق بائن بن گئی تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اگر عدت کے اندر ایک طلاق اور ویدتی تو یہ بھی طلاق رجعی ہو گی اور اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہو جائے پر دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی ورنہ رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔

طلاق بائن کے بعد آپس کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دیدی تو اب یہ طلاق منقطع ہو گئی جس کا حکم یہ ہے کہ اب آپس کی رضا مندی سے بھی دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا اب دوبارہ آپس میں نکاح ہونے کی یہی ایک صورت ہے کہ کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح ہو پھر وہ مرد اس سے جماع کرے پھر طلاق دے یا وفات پا جائے اور پھر اسکی عدت گزر جائے اگر دوسرا شوہر جماع کئے بغیر طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جس کی تصریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور یہ طے کر کے کسی سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے طلاق دے دینا مکروہ تحریمی ہے اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْمَحْلِلَ وَالْمَحْلِلَ لَهُ (رواہ ابن ماجہ و رواہ الحاكم في المستدرک وصححه واقره الذهبي)

اللہ جل شانہ نے بندوں کی مصیحتوں کی کس قدر روک تھام رکھی ہے اول تو حلال چیزوں میں طلاق کو مفسوخ ترین چیز قرار دیا کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابغض المحلل المحلل الی اللہ عزوجل الطلاق رواہ ابو داؤد (ص ۲۴۹۶ ج ۲) پھر حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ بے رنجی کا زمانہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن

اس حدیث سے ضلع کا جواز معلوم ہوا اور آیت شریفہ فَاِنْ جَفَعْتُمْ اَنْ لَا يَتَّقِنَا خُلُودًا اللہ فلا جناح علیہما فیہما افتتد بہ کے سیاق سے معلوم ہوا کہ بناو کی صورت نہ رہے اور حدود اللہ قائم نہ کر سکیں تو ضلع کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خواہ خواہ بد وچ ضلع کرنا اور چھوٹ چھٹاؤ کے درپے ہونا محمود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹ چھٹاؤ کا مطالبہ کرنے والی اور ضلع چاہنے والی عورتیں نفاق والی عورتیں ہیں۔ (رداء النسائی ص ۷۱ ج ۲ والترمذی ص ۱۹۱ ج ۱)

مسئلہ: لفظ خلع سے طلاق ہو جاتی ہے یعنی شوہر کے قبول کرنے پر عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور چونکہ طلاق مغلطہ نہیں ہے اس لئے دوبارہ شوہر و زل سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ خلع کے علاوہ ایک ”طلاق بالمال“ بھی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ مرد یوں کہے کہ میں تجھے اتنے ماں کے عوض طلاق دیتا ہوں اگر عورت قبول کرے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور عورت کو مقرر مال دینا لازم ہوگا۔

فائدہ: مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں بول دو رجعی طلاقوں کا ذکر ہے اس کے بعد خلع کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ فَإِنْ حَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ میں چوتھی طلاق مذکورہ نہیں ہے بلکہ دو طلاق کے بعد بطور جملہ محترضہ کے خلع کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد تیسری طلاق کو ذکر فرمایا ہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَخُوهُنَّ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدالت گزار جانے کے قریب پہنچی جائیں تو ان کو روک کر لویہ لائی کے ساتھ باپ کو چھڑا دو

بِعُرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ خِزَارًا لِّلْمَعْتَدُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

حوالی کے ساتھ دوسرے پہونے کے لئے انہیں دھوکہ کر کے نہر کو کھنڈا کر کے زراعتی کرنا اور جو شخص ایسا کر گا سو اس سے یہ جان بر ظلم ہے

وَلَا تَتَّخِذُوا آلَ اللَّهِ هُزُوءًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

اور مت عباد اللہ کی آجروں کو علاق کی چیز اور مادہ اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں اور جو کچھ اللہ سے تم پر نازل فرما رہا ہے

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَعُظُّكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

کتاب اور حکمت اس کو بھی یاد کرو۔ اللہ اس کے ذریعہ تم کو نصیحت فرماتا۔ یہ لوگوں کا نفع ہے۔ شک و چہر کا نئے والا ہے

مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت

تفسیر: اس آیت میں چند باتوں پر تنبیہ فرمائی۔ اول یہ کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں اگر انہیں رغبت نہیں ہے اور یہی بنا کر رکھنا گوارہ نہیں ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑیں جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو رجوع کے بغیر عدت ختم ہونے دیں تاکہ عدت ختم ہونے ہی طلاق بائن ہو جائے اور عورت کسی دوسری جگہ نہ نکاح کر سکے۔ ایسا نہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو پھر نہ لیں ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلف ہوگی اور ضرر پہنچے گا۔ تفسیر روح المعانی (ص ۱۴۲ ج ۲) میں ہے

کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی معاملہ کیا حتیٰ کہ اسی طرح تو میں نے گزر گئے اللہ جل شانہ نے آیت ہمارا نازل فرمائی اور فرمایا **فَلَمَّا سَكَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** کہ ان کو اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو مجھے طریقہ پر روک دو ورنہ نکاح میں نہیں رکھنا تو خوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دو اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ مزید فرمایا **وَلَا تُنْبِئُوهُنَّ** جسراؤ! اپنے عقدواں! کہ ان کو ضرور پہنچانے اور دکھانے کے لئے روک کر نہ کہتا کہ ان پر ظلم کرو۔

اور مزید فرمایا **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ** کہ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ایک مومن عورت کو ضرور پہنچانے کی نیت کر کے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لئے پیش کر دیا اور اللہ کے حکم کی فرماں برداری پر جو ثواب مل سکتا ہے اس سے محروم ہو گیا کسی بھی مومن کو ضرور پہنچانا حلال نہیں ہے حدیث شریف میں ہے۔ **مَنْ لَوَّحُنْ مِنْ ضَلَا مُلْكُنَا فَوَ مَكْرُوبٍ** (یعنی وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ کرے) (ردہ الزمردی)

اللہ کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت:

دوسری تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا **وَلَا تَسْتَعْجِلُوا آيَاتِ اللَّهِ** کہ اللہ کی آیات کا وہ اس کے احکام کو کھیل، مذاق لول ٹھہر نہ بناؤ۔ ایسا نہ کرو کہ جی چاہا عمل کیا جاوے نہ کیا اور احکام کی رعایت کا دعویٰ نہ دکھا بلکہ آیات قرآنیہ میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کی پابندی کرو اور عزم و استقامت کے ساتھ مل جیڑو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں آنحضرت سرور عالم ﷺ قصہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا اللہ عزوجل کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا مانا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا قصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں۔ (مشکوٰۃ اصباح ص ۱۸۴ ج ۱) انکھی تین طلاقیں دے دینا شرعاً مذموم ہے۔ ایک سے زیادہ طلاق دے تو الگ الگ کر کے دے اور ہر طہر میں (پاک کے زمانے میں) ایک ایک طلاق دے۔ کیونکہ اس شخص نے انکھی تین طلاقیں دے دیں۔ اس نے آنحضرت ﷺ کو سخت ناگواری ہوئی۔ تو طالع میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تیری بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور ستانوے طلاقیں کے ذریعہ تو نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا (مشکوٰۃ اصباح ص ۱۸۴)

اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو: تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو کچھ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اس کو بھی یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرو نعمتوں کے ذریعہ مگن نہ کرو اور آیات قرآنیہ پر عمل کرو۔ اللہ کے احکام میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں خیر سمجھو۔

پھر فرمایا **يُعِظُكُمُ اللَّهُ** یہ یہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ اس کے ذریعہ تم کو نصیحت فرماتا ہے۔ خلاف ورزی کر کے نصیحت سے منہ موڑنے والے نہ بنو۔

پھر فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے) سب کے اعمال کو وہ جانتا ہے ان کے مطابق جزا و سزا دے گا اور جن چیزوں میں تمہارے لئے مصلحت ہے ان کو

داڑھیوں کا ڈھکی رکھنے والوں کا تشعر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں پر چلنے والوں پر پھبتیاں ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں سے صادر ہو رہا ہے جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ سب کو سچ سمجھ رہا ہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَخُّوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

جبکہ آپس میں خوبی کے ساتھ رضامند ہو جائیں۔ اس کے ذریعہ صحت کی بات ہے اس شخص کو جو تم میں سے

يُؤْمِنُ بِالنَّبِيِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ أَظْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ یہ تمہارے لئے زیادہ مفاد اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم

لَا تَعْلَمُونَ

نہیں جانتے

مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں

تفسیر اس آیت میں عورتوں کے اولیا طلاق یا نکاح کا ایک خاص نصیحت کی گئی اور وہ یہ کہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر جائے اور وہ اپنے اسی شوہر کے نکاح میں پھر جانا چاہے جس نے طلاق دی تھی تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو طلاق رجعی کے بعد جب عدت گزر جائے تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے اور طلاق بائن ہو جانے پر یہاں بیوی کی رضامندی سے آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جب دونوں یہ محسوس کریں کہ ہمیں پھر سے ذل و شوہر کی طرح رہنا چاہئے اور پھر سے نکاح کر لینے میں مصیبت محسوس کریں تو عورت کے اولیاء و اقرباء رکاوٹ نہ ڈالیں ان کا نکاح آپس میں ہونے دیں۔ البتہ ان دونوں میں آپس میں خیر و خوبی سے اور عمدہ طریقہ پر رہا کرنے کے جذبات ہونے چاہئیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی جوش میں مرد طلاق دے بیٹھتا ہے اور عورت بھی کبھی غصہ میں طلاق طلب کر لیتی ہے جس سے شوہر کے منہ سے طلاق کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ پھر آپس میں پشیمان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بحال بنیں۔ یعنی دوبارہ نکاح کر لیں۔ جب ایسی صورت حال بن جاتی ہے تو عورت کا باپ یا بھائی یا خاندان کے دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ اس کو اپنی جنگ و عزت سمجھتے ہیں اور بعض مرتبہ رشوت لینے کے پھیر میں ہوتے ہیں اس کے شوہر کو رہاتے ہیں تاکہ کچھ مال دینے پر مجبور ہو جائے ان سب باتوں سے آیت بالا میں منع فرمایا ہے۔

حضرت محفل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا پھر اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو پھر وہ اس سے نکاح کرنے کے لئے پیغام لے کر گیا میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا اور اس کو تیرے پاس بھیج دیا اور تیرا کریم کیا پھر تو نے طلاق دے دی اب تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے اللہ کی قسم کبھی بھی تیرے پاس نہ جائے گی۔ یہ ادنیٰ مناسب تھا اور عورت چاہتی تھی کہ وہ آپس میں مل جائے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت منکر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ

بچوں کو دودھ پلانے کے احکام

تفسیر: اس آیت میں بچوں کو دودھ پلانے اور پلانے کے بارے میں چند احکام مذکور ہیں۔ جب میاں بیوی خوشی کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوں اور اولاد پیدا ہو جائے تو چھ تک ماں اور باپ دونوں کو بچہ پر شفقت ہوتی ہے ورنہ اس کی تربیت کرتے ہیں اور دھکے تکلیف سے بچے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بچے ماں باپ کے سایہ میں خوب اچھی طرح سے پرورش پاتے ہیں اور ایسی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے یا پرورش کرنے پر اس کے باپ سے کسی طرح کی اجرت بھی طلب نہیں کرتی (حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اور بچہ کو جویت کھانا پکڑا رہا ہے تو اس کے لئے یہ درست نہیں کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اجرت طلب کرے اور بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ اس میں اول تو یہ اختلاف رہتا ہے کہ بچہ کون لے۔ اصول یہ ہے کہ لڑکا جب تک سات برس کا نہ ہو جائے اور لڑکی نو سال کی نہ ہو جائے اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق ہے۔ لڑکا یا لڑکی کی پرورش کا حق مطلقہ عورت کو اس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کر لے جو بچے کا عمر نہ ہو والدہ کی پرورش میں بچہ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذمہ ہوں بلکہ اخراجات بچے کے والد پر ہی واجب ہوں گے جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور ماں نے بچہ کو پرورش کے لئے لے لیا اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ نہ ہوتی ہے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت وہ نہیں لے سکتی کیونکہ اسے طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے زمانہ عدت کا نان و نفقہ مل رہا ہے۔ دوبرا خرچ نہیں دیا جائے گا اور جب عدت گزر جائے اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ نہ ہوتی ہے تو اب بچہ کی ماں بچہ کے باپ سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ بچہ کے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے اور دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ بچہ کی عمر دو سال (قمری بھٹوں کے اعتبار سے) ہو جانے تک طلب کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد بچہ کا باپ دودھ پلانے کی اجرت نہ دے تو دودھ پلانے والی والدہ دودھ پلانے کی اجرت طلب نہیں کر سکتی (حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ اسی ماں ہے ورنہ دوسرے امموں کے نزدیک دو سال ہے۔ اور احتیاطاً اس میں ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے اب تک اگر کسی نے دوسرے کے بعد بھی ڈھائی سال ہونے تک کی مدت میں پلا دیا تو اس سے حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں دیا جائے گا کیونکہ تحریم نکاح کے سلسلہ میں اسی میں احتیاط ہے سوا اگر کوئی عورت دو سال کے بعد بھی دودھ پلائے تو شوہر کے ذمہ دودھ پانی کا خرچہ نہیں ہے۔

ماں کو یا باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے۔

اجرت رضاعت اور مدت رضاعت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا جس میں یہ بتایا کہ بچہ کا باپ جو دودھ پلانے والی کو اجرت دے گا اس میں اسکی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہو اس کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے پھر ارشاد فرمایا: لَا تُضَارُّ وَالِدُهَا وَلَا مَوْلُوْهُ فَلَهُ بَوْلُهَا۔ یعنی کسی ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔ مثلاً طلاق ہوگئی تو بچہ کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں اگر بچہ کی والدہ دودھ پلانے سے معذور ہو یا حق پرورش سے دستبردار ہو جائے ورنہ کسی دوسرے دودھ پلانے والی کو اس کا باپ زبردستی

نہ کرے کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا ماں کی ہمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ نہ سوچے کہ جب بچہ کو تڑپا دیکھے گی خود ہی پلائے گی۔ یہاں اجرت پر پلانے کو راضی ہو تو باپ یوں نہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں پلواتا میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دے دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہ دوں گا۔

باپ نہ ہو تو وارث ذمہ دار ہے

بمحرر لما یؤ علی الواوٹ بمنزل ذلک۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کا باپ وفات پا جائے تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری وارث پر ہے، مگر بچہ کا اپنا مال ہو مثلاً اس کے باپ کی میراث سے ملے ہوئے اور بچہ کے دودھ پینے کی شدت ابھی باقی ہے تو بچہ کے مال میں سے بچہ پر خرچ کرے اور دودھ پلانے کی اجرت اس مال سے دے اور اگر بچہ کا اپنا مال نہیں ہے تو یہ وارث اپنے مال سے بچہ پر خرچ کرے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وارث سے بچہ کا وارث مراد ہے مثلاً اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچہ کی موت ہوگئی تو اس وقت جو لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں ان پر اس کا خرچ واجب ہے۔ حضرت امام صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے وہ وارث مراد ہے جو محرم ہو اگر اس طرح کا وارث ایک ہی ہو تو پھر خرچ اس ایک ہی پر واجب ہوگا اور اگر چند افراد ایسے ہوں تو ان سب پر بقدر حصہ میراث بچہ کے اخراجات لازم ہوں گے محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو اگر بچہ اور اس کے رشتہ دار ایک ہی جنس کے ہوں یعنی سب مرد ہوں تو محرم کے پچھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو عورت فرض کر لیا جائے تو آؤں میں نکاح درست نہ ہو ایسے رشتہ کو رشتہ محرمیت کہتے ہیں۔ چچا بھتیجی کا نکاح تو آؤں میں درست نہیں ہے لہذا چچا اپنی بھتیجی کا محرم ہے اور بچے اپنے بھتیجے کا محرم ہے اس لئے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو عورت فرض کر لیا جائے تو آؤں میں نکاح درست نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی بچہ کا والد وفات پا گیا اور بچہ کا مال بھی نہیں ہے اور اسکی ولدہ ہے اور ماوا ہے تو دونوں پر بقدر اپنے حصہ میراث کے بچہ کا خرچہ واجب ہوگا لہذا ۱/۳ مال کے ذمہ ہوگا اور ۲/۳ دادا کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچہ کی میراث ان دونوں کو اسی نسبت سے پہنچتی ہے۔

دو سال سے پہلے بھی باہمی مشورہ سے دودھ چھڑا سکتے ہیں

بمحرر لما یؤن لواقفا فصلاً عن نواضینہما ونشأوا فلا جناح علیہما یعنی اگر دوسرے سے پہلے ہی والدین بچہ کا دودھ چھڑا چاہیں اور آپس میں رضامندی اور مشورے سے اس کا فیصلہ کر لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشورے میں بچہ کی مصلحت پیش نظر رکھی جائے گی ایسا ہوتا ہے بچہ کی والدہ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ دودھ بچہ کے لئے معطر ہوتا ہے۔ کبھی بچہ دودھ پینا خود سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مال کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہوتا ہے اور بچہ کا دودھ پینا گوارہ کرنا ہے کسی مصحت میں ماں کا دودھ چھڑائیں گے تو وہ بھوکا ہے گا دودھ چھڑا لے وقت بچہ کی ہمدردی اور مہربانہ شفقت پیش نظر رکھی جائے۔

اجرت پر دودھ پلوانے کے مسائل

بمحرر لما یؤن از ذلک ان تستر بھووا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلطتم ما اتیتکم بالمعروف جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بچوں کو ماؤں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ماں زکوہ ہے لیکن مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کسی اور سے پلوں نہیں۔ تو یہ بھی درست ہے۔ بچہ کی مصلحت پیش نظر

ہوتے ہوئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بہتہ اس میں ایک یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ بچہ کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے اور دودھ پلانے کا زمانہ بھی ختم نہیں ہوا تو بچہ کی ماں اگر اجرت پر پلانا گوارہ کرے تو باپ اس سے بچہ کو جدا نہ کرے اس کی مدد ہی سے پلانے ہاں گمراہ دوسری دودھ پلانے والیوں کے بہ نسبت زیادہ اجرت مانگی ہو یا ماں کے دودھ میں کچھ خرابی ہو تو اس کا باپ دوسری عورت سے دودھ پلاوے تو یہ بھی جائز ہے۔

مسئلہ: جب بچہ کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلائے اور ماں یوں کہے کہ دودھ خواہ وہ پلائے لیکن رہے میرے ہی پاس تو اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے۔ بچہ کے باپ کو یہ مطالبہ پور کرنا لازم ہے۔

مسئلہ: جب کسی عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کریں تو اسکی اجرت اچھی طرح سے طے کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ اجرت طے کر کے اسے بالکل ہی تدبیر یا جو اجرت طے ہوئی تھی اس سے تھوڑی دیں یا ناٹل ملو کر لیں۔ جو کچھ طے ہوا وہ ہے تاہم خوش اسلوبی سے دے دیں۔ **إِنَّمَا أَنتُم بِمَعْرُوفٍ** میں اسی کو بیان فرمایا ہے۔

مسئلہ: دودھ پلانے کے علاوہ اگر اس سے اور کوئی خدمت پینا چاہیں تو اسے بھی معاملہ میں طے کر لیں۔

مسئلہ: دودھ پلانے والی کی روٹی کپڑے پر لازم رکھنا درست ہے۔ البتہ کھانا کپڑا کیسا ہو گا اس کی صاف صاف قہر قہر کر دے۔ دودھ پلانے والی کے علاوہ اور کسی لازم کو روٹی کپڑے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ مذکورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد

ارشاد فرمایا: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس میں عجیب ہے کہ احکام شرعیہ کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ خلاف ورزی کر کے مواخذہ اور عذاب کے مستحق نہ بنو۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے دیکھیں چار مہینے

وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

دس دن پھر جب وہ تکلیف پا جائیں اپنی بیواؤں کو سوئم پر کول گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں

بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

خوبی کے ساتھ کوئی بعد کر لیں اور جو تم کرتے ہو اللہ انکی خبر رکھنے والا ہے

شوہر کی موت پر عدت گزارنے کے احکام

تفسیر: اس آیت شریفہ میں اُن عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں اور یہ عدت چار مہینے دس دن ہے۔ چار ماہ دس دن تک وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اور اس زمانہ میں سوگ بھی کرے یعنی خوشبو پہنڈی نہ لگائے اور بن ٹھن کر نہ رہے۔ یہ حکم حدیث شریف میں وارد ہوا ہے واضح رہے کہ چار ماہ دس دن اس عورت کی عدت ہے جس کو حمل نہ ہوا اور اس کا شوہر وفات پا جائے اگر کسی ایسی عورت کا شوہر وفات پا جائے جو حمل

سے ہوتا پھر اسکی عدت وضع حمل ہے یعنی شوہر کی موت کے بعد جنسی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو۔ اس وقت تک وہ عورت عدت میں رہے گی۔ خواہ شوہر کی مدت کے ایک گھنٹہ بعد ہی رداوت ہو جائے۔ خواہ میٹھوں لگ جائیں۔ یہ مضمون سورہ طلاق کی آیت اولیٰ اٹ لا اَحْمَالٌ اَحْلَهُنَّ اَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ میں بیان فرمایا ہے۔ اور سوگ کرنا بھی اس کے لئے واجب ہے۔ مسئلہ: جو عورت عدت وقات گزار رہی اور عدت ختم ہونے تک اس گھر میں رہے جس میں رہتے ہوئے شوہر کی موت ہوئی ہے۔ اگر چہ نہ طلاق بقدر ضرورت عدتی حاصل کرنے کے لئے دن کے وقات میں نکل گئی ہے۔ ضرورت پوری کر کے گھر اسی گھر آ جائے۔ مسئلہ: اگر چہ ندرات کو شوہر کی وقات ہوئی ہو تو میٹھوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن پورے کرے اور اگر چار ماہ رات گزر جانے کے بعد وقات ہوئی ہے تو ایک سو تیس دن شمار کر کے عدت پوری کرے۔

جب عدت گزر جائے تو عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی خود مختار ہیں کہ خوبی کے ساتھ شری تو اہل کے موافق جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ اولیا ماس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تو اولیاء کے ذمہ ہوگا کہ اس سے روکیں اور نفی من انکسر کریں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا فَعَلْتُمْ فِیْ اَنْفُسِہِمْ بِالْمَعْرُوفِ میں اسی کو بیان فرمایا ہے۔ اور عورتوں کو اور انکے اولیاء کو بھیجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے اگر کسی عورت نے خلاف شرع کوئی اقدام کیا یا مردوں نے اس طرح کا اقدام کرنے دیا تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اس سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا عَزَّضْتُمْ بِہِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اٰکُنْتُمْ فِیْ

اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو کھلیے نکاح کا پیغام دیدو اپنے دنوں میں

اَنْفُسِکُمْ عَلَیْمَ اللّٰہِ اَنْتُمْ سَتَدَّکُرُوْنَہُنَّ وَلٰکِنْ لَا تُؤَاعِدُوْہُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوْا

پوشیدہ رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ بے فکر تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے اور لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کرینا مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو

قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتْبُ اَجَلًا وَاَعْلَمُوْا

جو وعدہ کے موافق ہو اور تم نکاح کرنے کا وعدہ مت کرو یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے اور تم جان لو

اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفِیْکُمْ فَاحْذَرُوْہُ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

کہ بے شک اللہ جانتا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں ہے اور سوچو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

بیوہ عورتوں کو صریح پیغام نکاح دینے کی ممانعت

تفسیر: اس آیت شریفہ میں عدت وقات گزارنے والی عورتوں کے بارے میں ایک تنبیہ فرمائی۔ وروہ یہ کہ ایسی عورتوں کو صاف صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے ہاں اگر اشارۃً وکلیۃً ذکر کر دیا جائے مثلاً میں کہہ دیا جائے کہ فکر نہ کرنا اللہ مالک ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے کہ اسکی عدت گزر جائے گی تو اس سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو

سب کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ اس نے انی گنجائش دے دی کہ اشارۃً وکنیۃً عورت کے کال میں بات ڈال دی جائے۔ البتہ انکی اجازت نہیں دی کہ عدت دانی عورت کو پیغام دینے والا مرد آپس میں فطیر طریقہ پر عقد نکاح کا آپس میں وعدہ کرے اور انکی بھی اجازت نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کریں۔

آیت کے ختم پر پھر وہی بات دھڑائی کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا سب حال معلوم ہے اس سے ذرواحکام کی خلاف ورزی نہ کر ڈا کر بھی کوئی خطا ہو جائے تو تو یہ کہو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے علیم بھی ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کو چھو نہ ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور ان کو

فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا

حدود دو گنجائش رکھو۔ دو گنجائش کے بقدر ہے اور تک دست پر انکی حیثیت کے موافق ہے یہ فائدہ پہنچانا عموماً طریقہ پر ہو

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ۖ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

واجب ہے اچھا سوک کر لے دو ان پر۔ اور اگر تم انکو اس سے پہلے طلاق دو کہ ان کو چھو ہو

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا

حالانکہ اس کے لئے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس صورت میں اس کا آدھا ہے جنہ تم نے مقرر کیا ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ بخش معاف کر دے

الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدٌ إِلَّا كَيْفَ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

جس کے ہاتھ میں نکاح کی گہ ہے در یہ بات کہ تم معاف کرو زیادہ قریب ہے تقویٰ سے۔ ورنہ بھولا آپس میں احسان کرنے کو

بَيْنَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

۔ اب اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو

مہر اور متعہ کے احکام

تفسیر۔ ان دونوں آیتوں میں چند مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو صرف نکاح کر کے طلاق دیدے نہ اسے ہاتھ لگایا ہو نہ اس کے لئے مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں مہر و جب نہیں ہے۔

البتہ بطور سلوک و احسان اور دلداری کے متعہ دینا واجب ہے یہ متعہ ایک جوڑا کپڑوں کی صورت میں ہوگا یعنی طلاق دینے والا مرد مطلقہ عورت کو تین کپڑے دے دے ایک کرتہ ایک دوپٹا اور ایک خوب چوڑی چنگلی چادر جو سر سے پاؤں تک ڈھانک سکے۔ اور اس میں مرد کی حامت کا اظہار ہوگا۔ مرد چیر والا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تک دست ہے تو اپنے حالات کے مطابق دے دے اس وجہ کو کہ فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا: فَتَاهَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى النَّحْسَنِ

کہ بیع بچہ یا شرعی کاغذ کے مطابق ہو جو گمشدین پر واجب ہے ہر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے صفت احسان اختیار کرنے پر مامور ہے اور ہر مومن محسن ہے لہذا اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ فاسق اور گناہ گار ہیں ان پر واجب نہیں آیت بلا سے معلوم ہوا کہ اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے سب اس کے بعد اگر مذکورہ بالا صحت پیش آ جائے (کہ مرد نے عورت کو ہاتھ بھی نہ لگا یا اور طلاق دے دی) تو اس صورت میں حدود نہ ہوگا جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا اور پھر میاں بیوی بولی بھی ہوگئی یا خلوت سے پہلے شوہر کی وفات ہوگئی تو مہر مثل دینا ہوگا۔ جیسا کہ فقہی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اگر مہر مقرر کیا تھا لیکن طلاق خلوت سے پہلے دینی تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا آدھا دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت بالکل ہی چھوڑ دے کچھ بھی نہ لے تو معاف ہو جائے گا اور اگر شوہر اسے پورا ہی مہر دے یا جو دیکھا دھائی واجب تھا یا جو پورا مہر دے چکا تھا اس میں سے آدھا واپس نہ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اَوْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي وَيَغْفِرَ لِعَاقِبَتِي الْفِكَاحِ میں یہی آخری بات بیان فرمائی ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے۔ وہ شوہر ہے اور اگر مہر مقرر کیا گیا تھا اور خلوت بھی ہوگئی تھی تو پورا مہر دینا فرض ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا: **وَأَنْ تَغْفِرُوا الْقَرْبَىٰ لِلْعَفْوَ** (کہ تم ہمدرد معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے) کیونکہ معاف کرنا موجب اجر و ثواب ہے۔

پھر فرمایا: **وَلَا تَسُوا الْقَضَلُ أَبْنَكُمْ** یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو نہ بھولو آپس میں حسن سلوک سے پیش آتے رہو قل صاحب الروح (ص ۱۵۵ ج ۲) ای لا تتركوا ان يحصل بعضكم على بعض كالشيء المسمى آخر میں فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ بِنَا تَعْمَلُونَ بَخِيلُونَ** کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں وہی تذکرہ و تنبیہ ہے جو بار بار گزر چکی ہے اور مضامین کے ختم میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ درحقیقت اس بات کا سراغ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور ہمارے کردار کو وہ دیکھ رہا ہے۔ سارے اعمال کو درست بنانا دینے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آخرت کی مسکویت سے ذرا غفلت ہوتی ہے وہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضائع ہونے کے مواقع پیش آ جاتے ہیں اس لئے قرآن مجید میں بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ آخرت کی پیشی اور محاسبہ کو سامنے رکھیں۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

پابندی کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے اس حال میں کہ عاجزی یا غصہ نہ ہوئے ہو

تمام نمازوں اور خاص کر صلوٰۃ وسطیٰ کی محافظت کا حکم

تفصیل: طلاق اور شوہر کی وفات سے متعلق بعض مسائل باقی ہیں درمیان میں نمازوں کی پابندی کا حکم فرمایا بندے جس حال میں بھی ہوں۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور خاص کر نمازوں کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ نماز سرایاؤ کہ ہے بار بار خالق کائنات جل مجدہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اللہ کی یاد ہی اس پورے عالم کی جان ہے۔ آدمی کیسی ہی مشغولیت میں ہو نماز سے غافل نہ ہو اور ان نمازوں میں بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز کا اور زیادہ دھیان رکھے۔ احادیث مجیدہ میں اس کی تصریح ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ (درمیان والی نماز) سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس نماز کا خصوصی دھیان رکھنے کے لئے اس لئے ارشاد فرمایا کہ عموماً تجارتی امور اور کاروبار اور بہت سے کام ایسے وقت میں سامنے آ جاتے ہیں جبکہ

نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مالوں کی خرید و فروخت کی گرم بازاری عصر ہی کے وقت ہوتی ہے اس وقت میں نمازوں کی پابندی کرنا بالکل عاقل ہو جاتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ جس نے انہیں طرح ان کا وضو کیا اور ان کو بر وقت پڑھا اور ان کا رکوع و خشوع پورا کیا تو اللہ کے ذمہ یہ عہد ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمادے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے اسے عذاب دے۔ (رواہ ابو داؤد ص ۱۶۱ ج ۱) آخر میں فرمایا: وَلَوْ مَوَّأَ لِلَّهِ فَاَيُّنَ لَفَقَاتَيْنِ قنوت سے لہو گیا ہے۔ جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اسکی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ مطہین خاشعین سائستین یہ سب اسکی تفسیریں ہیں۔ جو سب حضرات سلف سے مشہور ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت کریمہ وَلَوْ مَوَّأَ لِلَّهِ فَاَيُّنَ ناز ہو گئی تو ہمیں خاموشی کا حکم ہوا اور آپس میں بات کرنے سے روک دیئے گئے۔ (رواہ البخاری ص ۶۵۰ ج ۲)

نہر میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے اور آپس میں باتیں نہ کی جائیں۔ حضرت یحییٰ تائمی نے فرمایا کہ قنوت یہ ہے کہ رکوع اٹھا ہوا نظر پست ہو اور خشوع حاصل ہو اور یہ کہ کسی طرف التفات نہ کیا جائے اور رکعتوں کو سٹ پلٹ نہ کیا جائے (جو بعض مسجدوں میں فرش پر پڑی رہتی تھیں) اور دنیاوی امور کے دوسے اپنے دل میں نہ لائے بعض حضرات نے قانعین کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے۔ مکملین الطاعة و تتممہا علی احسن وجه من غیر احوال بشری معایبھی فیہا۔ کہ نہایت اچھے طریقہ پر طاعت کو درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور جو چیزیں طاعت کے لئے چاہئیں ان میں سے کسی بھی چیز میں غل نہ آنے دیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ

یہ اگر تم خوف ہو تو کھڑے ہو یا سوار پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کہ پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے

تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے

دشمنوں کا ہجوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟

فتاویٰ: گزشتہ آیت میں تمام نمازوں کی پابندی اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کا حکم فرمایا۔ اس آیت میں خوف اور امن کے حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو پانچوں نمازوں کو ہر حال میں اور ہر مقام میں ضرور پڑھیں۔ بعض مرجعہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہا قاعدہ رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ایسی صورت میں کھڑے کھڑے اشارہ ہی سے نماز پڑھ لیا کریں۔ زمین پر اترنے کا موقع نہ ہو تو سوار ہی پر پڑھ لیں۔ پھر جب امن ہو جائے اور اطمینان نصیب ہو جائے تو اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے امن و اطمینان کے حالات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اگر دشمنوں کا ہجوم ہو اور کوئی صورت کسی طرح نہ

پڑھنے کو بہن نہ پڑے تو مجھدا تم از موخر کردے اور بعد میں قصا پڑھے صحیح بخاری (ص ۸۳ ج ۱) میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی عصر نہیں پڑھی پھر واپسی اطمینان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا اس کے بعد آپ نے مصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مشرکین کو بدعت دیتے ہوئے) فرمایا اللہ تعالیٰ قبروں کا گھروں کا آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں ملوث نہ ہو سکی سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۸ ج ۱)

وَالَّذِينَ يُؤَقِّنُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مِمَّا إِلَى الْخَوْلِ

اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لئے متفق ہونے کی ایک سال تک اس طور پر کہ وہ گھر

غیر اخراج کرے کہ ان خرجن فلا جناح علیہما فی ما فعلن فی أنفسہن من معروف

سے نکالی جائیں نہیں مگر وہ خود گھر جائیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں جو وہ اپنی جالوں کے لئے قصود کے مطابق اختیار کر لیں

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور اللہ عزت والا ہے حکمت والا ہے

بیویوں کے لئے وصیت کرنا

تفسیر: زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عدت ایک سال تھی وہ ایک سال تک کسی کو نفری میں پڑی راتی تھی اور ایک سال کے بعد اس کو نفری سے نکالتے تھے اور اس کی گود میں اونٹ کی بیگنیاں بھر دیتے تھے پھر اسے بازار گلی کو بچے میں نکالتے تھے۔ وہ لوگوں پر بیگنیاں بھینکتی جاتی تھی اس سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری (ص ۸۰۳ ج ۲) اور صحیح مسلم (ص ۱۲۸ ج ۱) اور سنن ابوداؤد (ص ۳۱۳ ج ۱) میں مذکور ہے اسلام میں ایسی عورت کی عدت چار ماہوں دن مفرد فرمادی جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حمل سے نہ ہو اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس آیت میں حکم فرمایا کہ مرنے والا اپنی بیویوں کا خیال رکھے موت سے پہلے اس بات کی وصیت کر دے کہ شوہر کے ترکہ سے ایک سال تک اس کو نان و نفقہ دیا جائے لفظ مٹا عا یعنی الخول میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ حکم تھا کہ وصیت میں یہ بھی شامل کر دیں کہ ایک سال تک اسے شوہر کے گھر سے نکالا جائے غلظہ انخوارچ میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن عورت کو اختیار تھا کہ اگر وہ چاہے تو مرنے والے شوہر کے گھر میں رہے اور چاہے تو اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جائے لہذا غلظہ انخوارچ میں اس مضمون کا بیان فرمایا ہے۔ یہ حکم آیت میراث نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب میراث کا حکم نازل ہو گیا اور شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ بطور میراث مفرد کر دیا گیا تو یہ حکم کہ ایک سال تک اسے نان و نفقہ دیا جائے منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد یہ حکم ہو گیا کہ میراث لے لے اور خرچہ

اسی میں سے کرے۔ البتہ عدت پوری ہونے تک شوہر ہی کے گھر میں رہے۔ نہ اس میں سے لکھ نہ نکال جائے۔

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے ناکہ چھوٹا ہے ایسے طریقہ پر یہ ضروری مراد پامیائے متقیوں پر اس طرح اللہ بیان فرماتا ہے اسی آیات

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

تاکہ تم سمجھو

مطلقہ عورتوں کو متعہ دینے کی تاکید

تفسیر: جن عورتوں کو طلاق لگانے سے پہلے طلاق دیدی جائے اور مہر مقرر نہ کیا گیا ہو ان کے لئے حنفیہ دینے کا حکم فقرب گزر چکا ہے۔ اس آیت میں پھر فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے نفع پہنچاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جن عورتوں کو متعہ یعنی تین کپڑے دینے کا حکم ہوا تھا اس کو یہاں بطور تاکید دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح البانی (ص ۱۶۶ ج ۲) لکھتے ہیں کہ اسکی تیسرین اس روایت سے ہوتی ہے جو ائین حریر نے ابن زید سے روایت کی ہے اور وہ جو کہ جب لفظ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ نازل ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ تو احسان اور سلوک کی بات ہوئی۔ (یعنی تیسرا والا معاملہ ہوا) چاہے عورتوں کو چاہے نہ کروں۔ اس پر اللہ تعالیٰ شفاء نے یہ آیت نازل فرمائی اور حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فرمایا۔ جس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عدت کے زمانہ کا نان و نفقہ مراد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نفع پہنچانے میں شامل ہے۔ اور لفظ متاع کو اور زیادہ عام لیا جائے تو اس میں وہ سب احکام داخل ہو جاتے ہیں جو مطلقہ عورتوں سے متعلق ہیں جس میں بعض صورتوں میں پورے مہر کی ادائیگی اور بعض صورتوں میں نصف مہر کی ادائیگی واجب ہے جس کی تحصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب تو میری بیوی ہی نہیں بکیر لڑکی بن گئی ہے بلکہ اب تو مہر کی ادائیگی کی فرضیت اور زیادہ ہو گئی کیونکہ جب تک نکاح میں تھی تو معاف کر دینے کا بھی حتم تھا اب کیوں معاف کرنے لگی۔ لہذا اب مہر کی ادائیگی کر کے سکندوش ہو جائے۔

الَّذِينَ هَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَعَالَ لَهَا اللَّهُ مَوْثِقًا

نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو صوم کے در سے بچے گھروں سے لکھ اور وہ تعداد میں ہزاروں تھے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مہر جاد

تَمَّ أَحْيَاهُمْ بِكَ اللَّهُ لَكَ وَفَضَّلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

پھر ان کو زندہ فرما دیا ہے کہ نہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنے والا جاننے والا ہے

بنی اسرائیل کا ایک واقعہ

تفسیر: علامہ مغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم المتزیل (ص ۲۲۲ ج ۱) میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک ہستی جس کا نام دلوں و دلائن تھا اس میں طاعون واقع ہو گیا اس موقع پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت ہستی ہی میں رہ گئی۔ جو لوگ ہستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ ہستی چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ صحیح سلامت رہے اور پھر ہستی میں آ گئے جو لوگ ہستی میں رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار رہے۔ آئندہ ہم ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں وہاں نہ ہو چٹان نہ ہو چٹانچرا آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو ہستی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے گئے اور ایک وسیع میدان میں قیام کر لیا اس میدان میں نباتات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا لیکن وہاں ایک فرشتہ نے اوپر کے حصے سے اہر ایک فرشتہ نے میدان کے وسط پر لے حصہ سے نکارا اور کہا کہ مؤنن! تم سب مر جاؤ چٹانچرا وہ سب مر گئے۔

دوسرا قول علامہ بغوی نے یہ نقل کیا ہے کہ جو لوگ گھروں سے نکلے تھے یہ لوگ جہاد سے فراہ ہوئے تھے جس کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جس سے جنگ کرنے کے لئے انھیں ان لوگوں نے اول تو لشکر تیار کر لیا لیکن پھر ان پر بدولی سوار ہو گئی اور موت سے جان بچرانے لگے لہذا انہوں نے ایک حیدر بنایا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ جس سرزمین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جائے کا حکم ہوا ہے اس میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جب وبا ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھیج دی جب وہیں ان کی ہستی میں موتیں ہونی شروع ہوئیں تو وہ موت کے ڈور سے گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں اس نے دعا کی کہ اے اللہ! آپ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھائیے جس سے یہ سمجھ لیں کہ موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں اور فراہ موت سے نہیں بچا جاسکتا۔ چنانچہ جب وہ بستیوں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا مَوْتُوَا (مر جاؤ) اور یہ بطور عقوبت و سزا کے فرمایا چنانچہ وہ لوگ مر گئے انکے جانور بھی مر گئے اور آٹا واحد میں سب کو موت آ گئی۔ جیسے شخص واحد کی موت ہو وہ آٹھ دن تک اسی طرح پڑے رہے یہاں تک کہ نعشیں ان کی پھول گئیں۔ ان کی طرف لوگ نکلے تو اتنی کثیر تعداد کو دفن کرنے سے عاجز آ گئے۔ لہذا انہوں نے ان کے چاروں طرف حاطہ بنا دیا تاکہ درندے نہ بھاڑ ڈالیں اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا حضرت حزقیل علیہ السلام جو اس زمانہ کے نبی تھے وہ ان لوگوں پر گزرے تو کھڑے ہو گئے اور تعجب سے غور فرمانے لگے اللہ جل شانہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کیا میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں عرض کیا ہاں دکھائیے اس پر اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے زندہ کرنے کے لئے دعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا جب وہ لوگ زندہ ہو گئے تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّنَا وَمُحَمَّدٌكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (اے اللہ اے ہمارے رب ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں) از عہد ہو کر یہ لوگ اپنی قوم میں چلے گئے، حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کے موت دیدی تھی۔ کیونکہ موت سے بھاگتے تھے پھر ہتی عمریں پوری کرنے کے لئے زندہ کر دیئے گئے، اگر انکی عمریں ختم ہو چکی ہوتیں تو دوبارہ زندہ نہ کئے جاتے۔

یہ لوگ مقدار میں کتنے تھے جو موت کے بعد زندہ ہوئے اس کے بارے میں علامہ بغوی نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں ۳ ہزار، ۴ ہزار، ۸ ہزار اور دس ہزار تیس ہزار سے کچھ اوپر چالیس ہزار ستر ہزار علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ جس نے دس ہزار

سے زیادہ کہہ دو تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ لفظ الوف جمع کثرت ہے جس کا دس ہزار سے کم پر اطلاق نہیں ہوتا۔

یہ جو کہو محال امتزاج سے نقل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کتب تفسیر میں واقعات کچھ نقل کئے گئے ہیں۔ بظاہر یہ سب واقعات اسرائیلیات ہیں اور ان قصوں کے جاننے پر قرآن کا مفہوم سمجھنا مقوف بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسانوں کو موت دیدی پھر ان سب کو زندہ فرمادیا اللہ تعالیٰ کی قوت کاملہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسے موت دینے اور پھر زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ ایک جان کی موت و حیات اور ہزاروں جانوں کی موت و حیات اس کے لئے سب برابر ہیں۔ آن واحد میں وہ ہزاروں افراد کو موت دے سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس واقعہ میں خاص کر بنی اسرائیل کے لئے تذکیر ہے۔ کیونکہ انہیں اپنے خاندانوں کے واقعات یاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آتی تھے۔ آپ کو ان باتوں کا پورا پورا علم تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باخبر بنائی ہیں۔ اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے روشن دلیل ہے۔ دوسری آیت میں یہ جو فرمایا کہ اللہ کی رملہ میں میں اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو موت کے بعد زندہ کئے گئے تھے۔ اور یہ بات ان مفسرین کے بیان سے جوڑ بھی نکلتی ہے جنہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جہاد سے بچنے کے لئے رو فرار اختیار کر لی تھی اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں امت محمدیہ کو خطاب فرمایا ہے اور ان کو جہاد کا حکم دیا ہے اس قول کے مطابق بنی اسرائیل کے واقعہ کو حکم جہاد کی تحدید کیا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا خوف مٹنے نہ ہونا چاہئے موت کے ار سے بھگنا موت سے بچنا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن موت نے ان کو نہ چھوڑا اللہ کی رملہ میں جہاد کرنا آخرت کے بہت بڑے اجر و ثواب اور اعلاہ کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہے جو جہاد نہ کرے گا موت اس کو بھی آئے گی پھر کیوں بجا و ثواب کو کھوئے بعض اہل تفسیر کے قول کے مطابق وہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے عذاب تھا اور اس امت کے لئے رحمت ہے ہمارے نبی ﷺ الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

طاعون ایک عذاب ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اسے بھیجتا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اُسے مومنین کے لئے رحمت بنی ہے جو بھی کوئی شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں طاعون واقع ہو گیا ہو اور صبر کرتے ہوئے لحد یہ جانتے ہوئے وہیں ٹھہر رہے کہ مجھ اس کے سوا کچھ (ضرر) نہیں پہنچ سکتا۔ جہاد سے میرے لئے لکھ دیا ہے تو ایسے شخص کے لئے ایک شہید کا ثواب ہے۔ (روایت بخاری ص ۸۵۲)

یہ اس شخص کے لئے ہے جو طاعون کی جگہ ثابت قدم رہا وہاں سے گیا انہیں اور طاعون میں جنتان ہول و عبرت استقامت کی وجہ سے اسے شہید کا ثواب ملے گا اور جو شخص طاعون میں مر گیا تو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہے۔ (کنز الدقائق ص ۸۵۲)

حضرت عبداللہ بن عوف اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی سرزمین میں طاعون آ جائے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لئے مت نکلتا۔ (روایت بخاری ص ۸۵۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون سے بھاگے تو وہ ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگا اور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہا اس کیلئے ایک شہید کا ثواب ہے۔ (روایت بخاری ص ۸۵۲)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَكَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن پھر اللہ اس کے لئے اضافہ فرماوے چندہ چند بہت سے اضافے فرما کر اور اللہ ہی فرماتا ہے

وَيَبْضُطُ أُولَئِكَ تَرْجِعُونَ

اور کشادہ فرماتا ہے پھر ان کی طرف لوٹ دیتے جاؤ گے

اللہ کی رضا کیلئے صدقہ خیرات کرنیکی فضیلت

تفسیر: باب احوال میں آیت کریمہ کا سبب نزول بتاتے ہوئے کمال ابن حبان وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب آیت شریفہ مَعْلُ الْمَدِیْنِ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ تَحْمِلُ خِیْبَةً (آ خر تک) نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا رَبِّ زِدْهُ اَمْوَالًا (یعنی اے میرے رب میری اُمت کو اور زیادہ عطا فرما) اس پر آیت مَعْلُ الْمَدِیْنِ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ خَشَا نَزَلَ ہوئی۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے استعمال کا طریقہ اختیار فرمایا ہے (جو ترغیب کا بہت عمدہ طریقہ ہے) کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ قرض کا معنی تو سب ہی جانتے ہیں اور حسن لائق کے معنی میں آتا ہے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۶۲ ج ۲) لکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا اور حال اور طیب مال خرچ کرنا یہ سب قرض حسن کے عموم میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ شہد عیان نہیں ہے سب کچھ اسی نے پیدا فرمایا اور سب اسی کی ملکیت ہے۔ جو لوگ مجازی مالک ہیں وہ اور ان کے اسواں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا کتنا بڑا فضل ہے اور شان کریمانہ ہے کہ اس کو دینے ہوئے میں سے جو شخص اس کی مخلوق پر خرچ کرے جو خرچ کرنے والے کی اپنی جنس ہے حتیٰ کہ اپنے نو پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس میں ثواب سمجھے تو اس کا نام قرض رکھ دیا۔ اور پھر بتایا یہ اس سے بہت زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا جس کو اپنی آیت میں اَصْحَابًا کَثِیْرًا فرمایا ہے کسی نے کیا خوب کہا۔

مال عالم ملک تست و مافکال ملوک تو باوجود یہ بے غمازی اقرضوا اللہ مکرر

صحیح بخاری (ص ۱۸۹ ج ۱) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک کھجور کے برابر حلال مال سے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیے پھر اس کی تربیت فرماتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھٹے کے پکی تربیت کرتا ہے اور وہ ذرا سا صدقہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم (ص ۲۵۸ ج ۲) میں ہے کہ درود اند رات کو جب تمہاری رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں کون ہے جو اپنے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو علم کرنے والا نہیں ہے۔ صبح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کون ہے جو اپنے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ضرورت مند کو دے رہا ہوں بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ علم کرنے والا نہیں ہے اس میں یہ بتایا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ کسے ناسخ نہ جائے گا اس کے دے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔

بمزمز لایا: وَاللّٰهُ یَغْفِرُ ذُنُوبَکُمْ وَیَمْحَقُ رِیْبَکُمْ اِنَّکُمْ لَیْخَافُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰی لَکُمْ کرنا ہے اور کشتہ دہن فرماتا ہے اور اس کی طرف لائے جاوے اللہ تعالیٰ جس کو چھتا چاہے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کی روزی تنگ کر دے اس کا بھی اسے اختیار ہے اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں کسی کو زیادہ دینے والے کو کرم کر دینا سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں کی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: اِنَّ ذٰلِکَ یَسْطُرُ الرَّزْیٰقَ لِبَنِّیْنِ یُشَآءُ وَیَقْلِبُوْا اَیْمًا بَیْنَہُمْ خَیْرًا اَنْ یَّصُوْرًا (بلاشبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور تنگی فرمادیتا ہے۔ بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے جو دیکھنے والا ہے) یہ مضمون سورہ احکامت رکوع نمبر ۶ اور سورہ سہار رکوع نمبر ۱۷ اور رکوع نمبر ۵ میں بھی مذکور ہے۔ آخر میں یہ جو فرمایا اَلِیْبَہُ تَوْحٰشُوْنَ اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے لئے خرچ کیا ناسخ نہیں ہے۔ جب اللہ کے یہاں پہنچو گئے سب کا ثواب پالو گے۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰى لَمْلَا مِنْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى ذٰلَآ اَوَّلِ النَّبِيِّ لَهْمُ اَبْعَثْ لَنَا

کی پکڑی، ہر ملک کی یہ جماعت واقعہ معلوم ہے جو موسیٰ کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے پہلی سے عرض کیا کہ مقرر کر دیجئے گا اس سے

مَلِكًا تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَا

ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں انہوں نے فرمایا، کیا یہ ہو گا کہ اگر تم پر قتل فرض کیا گیا تو

تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَا تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ

تم قتل نہ کرو؟ وہ کہنے لگے درحقیقت کیا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں قاتل نہ کریں، تاکہ ہم لکھ دینے والے ہیں اپنے گھروں سے اور

اَهْلَانَا قُلْنَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْغٰثِيْنَ

اپنے بیٹوں کے پاس سے پھر جب ان پر قتل فرض کیا گیا تو ہر گئے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے اور اللہ انہیں کو خوب جاننے والا ہے

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ

اور کہا ان سے ان کے نبی نے جبکہ اللہ نے مقرر فرمایا انہار سے لئے حالات کو بادشاہ کہنے لگے کہ ان کو ہم پر حکمران ہونے کا حق کیسے پہنچتا ہے

عَلَيْنَا وَمَنْ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ

ہاں کہ ہم ان سے زیادہ حکمرانی کے مستحق ہیں اور کوئی مخالف نہیں دی گئی ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو تم پر حکمرانی

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْوِلْدَانِ وَالْجِسْمِ وَهُوَ يُؤْتِي مُلْكًا مِّنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ

کے لئے منتخب فرمایا ہے اور ان کو علم میں اور جسم میں فراخی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ

وَاسِعٌ عَلَيْنَا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اَيُّكُمْ اَبَتْ مُلْكًا اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ

دست والا ہے ہم پر اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بادشاہ کے حکمران ہونے کی پیشانی ہے کیا جائے گا تمہارے اس تابوت جس میں سکین ہے

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اَبُ مُّوسٰى وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ

تمہارے رب کی طرف سے صلہ بھائی ہوئی چرب پیمانہ میں سے نہیں چھوڑا تھا ہاں اور اہل ہمدان سے جس کو ہمتیے خاکہ رکھنے میں گئے سب ملک میں

لَاٰيَةُ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۳۵﴾

ضرور نشان سے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو۔

بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور طالوت کی بادشاہت کا ذکر

تفسیر ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پورا واقعہ پارہ کے ختم کے قریب مذکور ہے۔

اس واقعہ میں بنی اسرائیل کے سے جہاں تذکیر کی نعمت ہے وہاں امت محمدیہ (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کے لئے بھی بہت سی

میرتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد انہی کی قوم میں سے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جو انکے بعد گئے آتے رہے حضرت یحییٰ حضرت شمعون حضرت شموئیل اور حضرت کالب بن یحزقیاہ حضرت حزقیل علیہم السلام کے ساتھ گرامی لکھے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ اور تورات شریف کے مضامین بیان کرتے تھے۔ یہی اسرائیل میں شدہ شدہ یعنی بلکہ بدعتی تک آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمایا۔ جو حالت کی قوم میں سے اور علاقہ میں سے تھے اور عمر دم کے ساحل پر مصر و فلسطین کے درمیان رہتے تھے یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب ہو گئے۔ انکی زمین چین کی اور ان کو اور ان کی اولاد کو جن میں ان کے بادشاہوں کی پس کے لوگ بھی تھے قید کر لیا اور ان پر جزیہ کا دیسی اسرائیل اس موقع پر بہت ہی زیادہ مصیبت اور سختی میں مبتلا رہے کوئی عیسائہ بادشاہ ان کا قائد اور رہبر نہ رہا۔ جب بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانہ میں یونان کے نبی تھے۔ (یورپی مصیبت کے زمانہ میں وہ پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر نبوت سے سرفراز ہوئے) انکی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ملکر دشمنوں سے جہاد کریں اور ان کو اپنے علاقوں سے نکل دیں (جو تک بنی اسرائیل کو سیاسی حالات میں بادشاہوں کے ساتھ ملکر کام کرنے کی عادت تھی اس لئے انہوں نے عیسائوں کو قبول کیا) جب ان کو یہ سنے کسی کو بادشاہ بنانے کا سہل کیا اور دشمنوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی نے یونان کے ساحل اور قال کو جانتے تھے۔ خطرہ ظاہر کیا اور فرمایا کہ تم سے تو یہ امید ہے کہ قاتل فرض ہو گیا تو جنگ سے دور بھاگو گے اور لڑائی سے بیان چھڑاؤ گے سپردہ کہنے لگے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لڑائی میں جگمگہ کریں۔ جنگ نہ لڑنے کا کوئی سبب نہیں بلکہ لڑنے کا سبب موجود ہے اور وہ یہ کہ دشمن نے ہم پر جو تسلط کر رکھا ہے اسکی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں اور اپنی اولادوں سے دور کر دیئے گئے ہیں باتیں تو بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے لیکن جب قاتل فرض ہو گیا تو وہ خطرہ سہنے آ گیا جو ان کے نبی کو تھوڑے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب بادشاہوں اور وعدوں سے بھر گئے اور جنگ کرنے سے موڑ لیا۔ اللہ جل شانہ نے انکی درخواست پر حضرت طاہوت کو بادشاہ بنادیا اور ان کے نبی نے اس کا عدل کر دیا۔ عمل اور کارگزاری حضرت طاہوت کی تھی اور مشورہ اور پیری ان کے نبی کی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نبی جس سے مذکور بالا درخواست کی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکی درخواست پر حضرت طاہوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو اپنی روایتی بحروی کے باعث اسی طرح کی انہی باتیں کہیں جیسا کہ ان کا مزاج تھا اور نہ اپنی طریقہ کار تھا۔ ان کی اس طرح کی باتیں ذبح بقرہ کے واقعہ کے سلسلہ میں گزر چکی ہیں۔ حضرت طاہوت کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے نہ کوڑی اس سے زیادہ تو ہم بادشاہ بننے کے مستحق ہیں اپنی جہالت سے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کو بھی رائے دینے لگے کہ اس کے بچے ہم میں سے کوئی پیسہ والا بادشاہ ہونا چاہئے۔ اور یہ انسان کا عجیب مزاج ہے کہ وہ پیسہ والا کو بڑا آدمی سمجھتا ہے خواہ کیسے ہی بے علم اور نا سمجھ اور بخیل ہو۔

ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاہوت کو منتخب فرمایا ہے تم پر ان کو ترجیح دے دی اور حکومت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں پوری طرح موجود ہے حکومت کے لئے علم ہونا چاہئے جس کے ذریعہ وہ تدبیر امور کر سکے اور دشمنوں سے منہ سکے اور ساتھ ہی جسمانی قوت بھی ہونی چاہئے علم کی تدبیر اور جسم کی قوت سے ہمت ہوتی ہے اور حوصلہ بخیر ہوتا ہے اور دشمنوں پر غلبہ پانے کے لئے انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یوں بھی اللہ کو اختیار ہے وہ جس کو چاہے حکومت اور مملکت عطا فرمائے انہیں اعتراض کا کیا حق ہے اور اللہ کے فیصلہ کے خلاف تم رائے دینے والے کون ہو اسے معلوم ہے کہ حکومت ملنے پر کوئی کیا کرے گا اور کیسا ثابت ہوگا۔ واللہ وابع علیہم ایک نبی کا فرمانا بات ماننے کے لئے اور حضرت

حاجت کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لئے کافی تھا۔ لیکن ان کے نبی نے حضرت طالوت کی بادشاہت کا ثبوت دینے کے لئے ایک نشانی بھی بین فرمائی اور وہ یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جو تمہارے لئے باعث اطمینان و سکون ہوگا۔ اس تابوت میں ان چیزوں کا بقیہ ہوگا جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نے چھوڑی تھیں چنانچہ وہ تابوت ان لوگوں کے پاس آ گیا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا جب یہ تابوت نکلے پاس تھا تو دشمنوں سے جنگ کرتے وقت ان کو سامنے رکھ کر تھے اور اس کے ذریعہ دشمن پر غلبہ پائی حاصل کریتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان کا بقیہ کیا تھا جو اس تابوت میں تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ توراۃ شریف کی دو تختیاں تھیں اور ان تختیوں کا کچھ چورا تھا جو لوٹ گئی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گدڑی تھی اور کچھ من بھی تھا جو سولہ کیساتھ بنی۔ سر، نیکل پر تازہ ہو کرتا تھا۔ اس تابوت کا ان کے پاس فرشتوں کا نیکر آتا اور وہ ہر دو اہل جاناس ہت کی صریح دلیل تھی کہ حضرت طالوت کو واثق اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے۔ فرشتے یہ تابوت لائے اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا لیکن بنی اسرائیل سے پھر بھی یہ بعید تھا کہ انکار کر بیٹھیں اس لئے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: **إِنَّ هِيَ ذَلِكُمُ الْيَوْمَ لَكُمُ أَنْ تَكُونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ** (تمہارے لئے اس میں نشانی ہے کہ تم مؤمن ہو)۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ

حالات و فکروں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جاشہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمائے گا۔ اس میں سے پیو

فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَفَرَّقَ بِهَا

وہ مجھ سے نہیں ہے اور جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہے۔ اور اسے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو لی یا پھر غور سے سے اتر کر کھارو

مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيلَ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا

سب نے اس میں سے پی لیا پھر جب آگے بڑھے حالات اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کہنے لگے کہ

الْيَوْمَ دُجِبَ الْوُتُ وَجُنُودُهُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ

آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے جو لوگ اللہ کی طاقت کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ

قَلِيلَةٌ عَلَيْهِمْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَمَّا بَرَرْنَا الْوُتُ

کم تعداد جو ہمیں اللہ کے حکم سے ہماری تعدادوں میں غلبہ پر غالب ہو چکی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ لوگ جالوت

وَجُنُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم

اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کے لئے تو عرض کیا کہ ہمارے رب ہم پر صبر ڈالو اور ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھو اور

الْكَافِرِينَ ۝ فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ سوال کو نکلتے دے دی اللہ کے حکم سے اور قتل کر دیا تو دے جالوت کو اور اللہ نے اس کو ملک و حکمت

وَعَلَيْكُمْ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ

عالم کرادے اور اس کو جو کچھ چاہے دے دیا اور اگر نہ ہوتا تو لوگوں کو بعض کو بعض کے درپردہ تو

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ • يَتْلُكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا

زمین میں فساد ہو جاتا اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَلِلَّهِ الْمُرْسَلِينَ •

اور بلاشبہ آپ بخیروں میں سے ہیں

طالوت کے لشکر کا عمالہ پر غالب ہونا اور جالوت کا مقتول ہونا

تفسیر: جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا گیا اور اسکے نبی کی خبر کے مطابق مذکورہ تابوت فرشتے لے کر آگئے تو اب بنی اسرائیل کے لئے کوئی جہت باقی نہیں رہی اور جہاد کرنے کے لئے نکل پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکروں سے فرمایا کہ تم کوکوں کا امتحان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جلا فرمائے گا اور یہ ابتلاء اور امتحان ایک پانی کی نہر کے ذریعہ ہوگا چونکہ گرمی سخت تھی اور پیاس سے بے تاب ہو رہے تھے اس لئے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نہر فلسطین تھی اور بعض حضرت کا قوس ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی جس کا پانی شہا تھا حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اس میں سے چلو بھر پانی پیئے تک تو بات ٹھیک ہے جس نے چلو بھر پانی پی لیا وہ تو میرا ساتھی ہے میرے آدمیوں میں ہے ورنہ جس نے زیادہ پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے میری جماعت میں اس کا شمار نہیں چونکہ کثیر افراد نے خوب پانی پی لیا تھا اس لئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ہم تو آج اپنے دشمن جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ہماری بساط نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ ستر یا اسی ہزار تھے ان میں سے تھوڑے ہی سے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا انکی تعداد تین سو تیرہ لکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک چلو پانی جن لوگوں نے پیا اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پانی کو ان کے لئے کافی فرما دیا ان کی پیاسیں اس سے بجھ گئیں اور جن لوگوں نے ڈٹ کر پانی پی لیا وہ وہ ہیں نہر کے کنارے پھیل گئے اور بڑا دل ہو کر گر پڑے جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ میدان جہاد سے بھانساؤ من کا شیعہ نہیں۔ ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ رہا ہماری جماعت کا کم تعداد ہونا تو اللہ کی مدد کی امید رکھنے والوں کے لئے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے بہت سی کم تعداد جماعتیں بڑی ہماری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غائب ہو چکی ہیں۔ مبروت بہت تھی اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت طالوت کا لشکر دشمن سے جہاد کرنے کے لئے جا رہا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک قبیلے میں چند پتھر رکھ لئے تھے جب دونوں فریق مقابل

ہوئے تو جالوت کے کہا کہ تم لوگ اپنے میں سے ایک شخص نکالو جو مجھ سے جنگ کرے گا میں نے مجھے قتل کر دیا تو میرا ملک تمہارا ہو جائے گا۔ اور میں نے قتل کر دیا تو تمہارا ملک میرے ملک میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت طاہوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلہ کے لئے روانہ کرنا چاہا اور ان کو ہتھیار پہنچا دیئے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لئے ہتھیار پہنچانا منظور نہیں ہے اصل اللہ کی مدد ہے اگر اللہ نے مدد نہ فرمائی تو کوئی ہتھیار کام نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ جالوت نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں جاؤ میں نے کہا تم تو یہ پتھر اور غلیل لے آئے جس سے کچھ کارا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے کتے سے بھی بدتر ہے یہ کہہ کر اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو انکی آنکھوں کے درمیان لگا اور داغ میں گھس گیا۔ اس سے جالوت کا کام ختم ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ جالوت جبرائیل کا دشمن تھا اور قوم عمالقہ کا، و شاہ تھا اس سے اور اس کے لشکروں سے آنا سامنا ہوا دونوں فریق صف آرا ہوئے تو حضرت طاہوت کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی اور کافروں کے مقابلہ میں شہید ہونے کی دعا کی۔ جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں جاہلوت اور اس کے لشکروں کو شکست ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طاہوت کے لشکر کو فتح پائی ہوئی اور دشمن نے باوجود کثیر تعداد ہونے کے شکست کھائی اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے ان کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمادی جس کا ذکر سورہ صٰی کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملک سے حکومت اور حکمت سے نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں سے سرفراز فرمایا صاحب روح المعانی (ص ۲۱۷) لکھتے ہیں کہ انکے زمانہ کے جو نبی تھے انکی وفات کے بعد اور طاہوت کی وفات کے بعد ان کو نبوت اور بادشاہت دی۔ جس کا اجمالی طور پر وَعَلَّمَہُمْ مِمَّا يَشَاءُ میں تذکرہ فرمایا ہے تذکرہ قصہ جہاد بیان فرمانے کے بعد اور شاہ فرمایا وَتَوَلَّاهُ اَظْہَرُ النَّاسِ بِفَضْلِهِمْ بِنُفُصِ الْاَزْہٰی وَلٰكِنْ اَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ (کہا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ فرما تا تو زمین نساواں ہو جاتی اور لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے) وقوت اور شوکت والوں کی طاقت کو دوسرے لوگوں کے ذریعہ دفع فرما تا رہتا ہے اور ظالمین جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک ہی طاقت یا ایک ہی قوم کی قوت و شوکت ہمیشہ رہتی تو وہ ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیتے اور سب کو مقہور و مجبور بنا لیتے اور ہمیشہ ظلمانی سرکشی کرتے رہتے۔

آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر طاہوت کرتے ہیں اور بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ چنانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا میں پیغمبر ہی نہیں نہ پرانی تاریخیں ہی نہیں۔ اس لئے ان واقعات کا علم ہو جانا اور لوگوں کو بتانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قوله تعالى (وانک لمن المرسلین) حیث نصیر بطلک الایات والقرون الماحیة علی ما ہی علیہ من غیر مطالعة کتاب ولا اجتماع بأحد یخبر بذلك (ص ۲۱۷)۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَطَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ

یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان میں بعض کو بعض پر ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور

بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبِكْنَتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

انہیں کو درجات کے اعتبار سے بلند فرمایا اور ہم نے دے دی عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزات اور ہم نے انکی تائید کی روح القدس کے ذریعہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپ کے بعد بھی اس کے بعد کرائے ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات لیکن

اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنْ

انہوں نے آپ میں اختلاف کیا اس میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ کفر میں آئے لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپ میں یکجہ نہ کرتے لیکن

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے

حضرات انبیاء علیہم السلام کے درمیان فرقی مراتب

تفسیر: تفصیل کا اشارہ یہاں اشارہ الیہ الرسل ہے یعنی یہ پیغمبر جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے ابھی وہاں کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی کہ بعض کو ایک منجبت سے متصف فرمایا جو بعض دوسروں میں نہیں تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تفصیل بالشرع مراد ہے ان میں سے بعض کو مستقل شریعت دی اور بعض کو سابق نبی کی شریعت کا توحید و تسلیم بنایا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں (ص ۳۰۳) پہلے قول کی تائید منہم من کلّم اللہ سے ہوتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض ایسے حضرات تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب ہی کلّم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ انفاس میں فرمایا تَلَوْنَا لَهُ الْكُتُبَ اور اس کلام سے بلا واسطہ کلام مراد ہے جس میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ان حضرات میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے ہوئے وَذَلَّلْنَاهُمْ بِفَضْلِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بھی فرمایا یعنی بعض انبیاء کے درجات دوسرے بعض انبیاء کے مقابلہ میں زیادہ بلند فرمائے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں بَفَضْلِهِمْ سے مراد عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ شافع نے آپ کو وہ خواص علیہ وسلم عطا فرمائے کہ زبانیں ان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں آپ رحمۃ اللعالمین ہیں صاحب الخلق العظیم آپ کی صفت خاص ہے۔ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا جو پوری طرح محفوظ ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہے والا ہے جو معجزات کے ذریعے مؤید ہے۔ مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ کے ذریعہ آپ کو رفعت دی گئی ہے اور آپ کے فضائل اور مناقب اچھے زیادہ ہیں جن کا شمار کرنا بندوں کے بس سے باہر ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب انصاف نفس الکبریٰ اور امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوة کا مطالعہ کیا جائے آخر اللہ کر کتاب سات جہدوں میں ہے جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

پھر ارشاد فرمایا **وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْكِتَابَ وَتَزَكَّاهُ يَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ** کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کئے اور روح القدس (یعنی جبریل علیہ السلام) کے ذریعہ ان کی تائید کی ان کی تفسیر و تشریح سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر ۱۲ میں گزر چکی ہے پھر ارشاد فرمایا **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نَجَسٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نَجَسٍ** (تلاوت) اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ اور لڑائی نہ کرتے۔ جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپس میں مختلف ہو گئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی امتیں آپس میں اختلاف کرتی رہیں اور ان میں لڑائیاں ہوتی رہیں حالانکہ ان کے پاس کھلے ہوئے دلائل موجود تھے۔ اگر ان کو سامنے رکھتے تو نہ عقلمند ہوتے نہ جنگ کرتے ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور انبیاء علیہم السلام کے متبع بنے اور بہت سے لوگوں نے نفرت اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان کا آپس میں لڑائی نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور فاعل بخت ہے وہ جو چاہے کرے اس پر کسی کا اعتراض ہو نہیں سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْفُسُ تُذَكِّرُ كَلِمَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُبْعَثُ فِيهِ

اے ایمان والو! اس میں سے خراج کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ بچ

فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وہ کی نہ دوستی اور نہ سفارش اور جو کافر ہیں وہ گم کرنے والے ہیں

روز قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کیلئے خرچ کر لو

تفسیر: اس آیت شریفہ میں مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے **وَتَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** میں یہ بتا دیا کہ یہ مال ۷۱ ہار دیا ہو ایسے جس نے مال دیا اس کو پورا پورا حق ہے کہ مال خرچ کرنے کا حکم فرمائے ایک کاموں میں فرض و واجبات کے حصول بھی ہیں اور مستحب و نفی صدقات بھی اور جس طرح بدنی عبادات (نماز و روزہ) آخرت کے مطالب سے پہلے نہ گزار دیتے ہیں اسی طرح مالی عبادات اس کا سبب ہیں۔ صحیح بخاری (ص ۱۹۱ ج ۱) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّمَا أَتَى بِشَيْءٍ تَعْبُودُ** (دراز سے بچو اگر چہ آدمی کسی مجبور کا صدقہ کر دے) قیامت کا دن بہت سخت ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی کامدیں گے۔ اس دن نہ بچ ہوگی نہ دوستی نہ سفارش نہ لہذا اس دن نجات پانے اور عذاب سے بچنے کے لئے اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہئے۔ اعمال صالحہ میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ”اس دن بچ نہیں ہوگی“ اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے لہذا یہ یعنی جان کا بدلہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی جان کی جان کے بدلہ عذاب بھگتنے کے لئے تیار نہیں ہوگی جیسا کہ سورۃ البقرہ کے پھر رکوع میں فرمایا **لَا تَجْعَلُوا لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا وَلَا لِنَفْسِهِ عَدُوًّا** اور نہ اپنے آپ کو اور نہ دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جو مومن سے شغف (عصبہ) و **لَا خَفَاةٌ** فرما کر شفاعت یعنی سفارش کی نفی فرمادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لئے اس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ جیسا کہ سورۃ المؤمن میں فرمایا **مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَافِظٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ** (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی

بات مانی جائے) اہل ایمان کے لئے جو شفاعت ہوگی اس میں اسکی نفی نہیں ہے جس کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کے لئے سفارش ہو سکے گی۔
آیت کے ختم پر فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ النَّارُ (کفر کرنے والے ظالم ہی ہیں) انہوں نے معبود حق سے منہ موڑا اور خالق و مالک سے منحرف ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی اور مدد ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے اس کو نہیں پکڑتی نگہ ورنہ نیز اسی کے لئے ہے جہاں ساتوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

میں ہے اور جو زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ احاطہ نہیں کرتے اسکی معلومات میں سے کسی چیز کا مگر جو وہ چاہے۔ جہاں ہے اسکی کرسی میں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

آسمانوں کی اور زمین کی اور سے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت اور وہ ہرگز ہے عظمت والا ہے

اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان

تفسیر: یہ آیت کریمہ آیت انکری ہے احادیث شریفہ میں اسکی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے بیان فرمایا کہ محمدؐ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابوالنضر (یا اکی کثیت ہے) کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سی آیت تمہارے پاس ہے جو اعظم ہے (سب سے بڑی عظمت والی ہے) میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے والے ہیں۔ آپ نے پھر وہی سوال فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابوالنضر تمہیں علم مبارک ہو۔ (رواہ مسلم ص ۱۷۱ ج ۱)
چونکہ اس آیت شریفہ میں کرسی کا ذکر ہے اس لئے عوام و خواص سب ہی اسے آیت انکری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ خود روایات حدیث میں اسے آیت انکری کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت انکری میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے وہی معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ واحد لا شریک ہے۔ صفت الوہیت میں منفرد ہے۔

پھر ارشاد فرمایا الْحَيُّ الْقَيُّومُ للہ حق عربی زبان میں زندہ کے لئے پورا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اسکی ذات و صفات ازلی وابدی ہیں جن کو کبھی بھی زوال نہیں اور قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قائم خود قائم رہنے والا اور قوم قائم رکھنے والا ساری کائنات اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق ہے اور اس نے ان سب کو جو دیا ہے اور اسی کے راؤن و شیت سے سب کا وجود قائم ہے کائنات کے سب احوال اسی کی مشیت و قدرت سے متغیر و متبدل ہوتے ہیں اور وہ جس کو جس حال میں

چاہے رکھتا ہے۔ کج بخاری (مس ۱۵۸ ج) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو جب نماز تہجد کے لئے بیدار ہوتے تھے تو بارگاہِ خداوندی میں جو عرض پیش کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْخُلُقُ اَنْتَ قَبْلَ الْمَشْهُوْبِ وَالْاَزْهَى وَفَنَ فَيُحِبُّونَ (اے اللہ آپ ہی کیلئے سب حمد ہے آپ تمام آسمانوں کے نور میںوں کے اور جو کجماں میں ہے ان سب کے قائم رکھنے والے ہیں)۔ پھر فرمایا: لَا تَاْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (اس کو نیند بھڑتی ہے اور نگہ اور نہ نیند) سِنَةٌ ہلکی نیند کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ اور نگہ سے کیا گیا ہے۔ اور نَوْمٌ سو جانے کو کہا جاتا ہے جس میں ہوش و حواس بالکل ہی قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ شائد اور نگہ اور نیند دونوں سے برتر اور بالا ہے مخلوق کو چھٹکن دور کرنے اور آرام پانے کیلئے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو کسی طرح کی کوئی بھی چھٹکن نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ نیز نیند اور نگہ میں انفعال ہوتا ہے اور تھمر حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شائد انفعال اور تھمر حال سے پاک ہے۔ لہذا اسے نہ نیند سکتی ہے نہ آتی ہے مخلوق کا یہ حال ہے کہ کام کرتے کرتے تھک جائیں تو نیند غالب ہو جاتی ہے سونا نہ چاہیں تب بھی نیند رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنے اختیار سے سوتا ہے اور نہ اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ لفظ لَا تَاْخُذْهُ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر نیند غلبہ نہیں پاسکتی۔ جب ہلکی نیند یعنی اور نگہ بھی اسے نہیں بھڑکتی تو بڑی نیند کیسے غلبہ پائے گی۔ نیند مخلوق کی صفت ہے جو حق کائنات کے حق میں مرید و مقص ہے اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَتَبَوَّعُ لَهٗ اَنْ يَنَامَ (رو ۱۰۹ ص ۹۹ ج ۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ یہ اسکی ذات کے شایانِ شان ہے کہ وہ سوئے۔ پھر فرمایا: لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے) سب اسی کے بندے ہیں اور ہر چیز اسکی ملکیت ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہ مطلق مختار ہے جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمائے پھر فرمایا: عَنْ ذَا الْمَلِكِ يَنْشَفُ جَنَدُہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ۔ (کون ہے جہاں کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اسکی اجازت سے) اس میں یہ بتایا کہ کسی کی ایسی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے ہیں اس کا یہ کرم اور فضل ہے کہ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دیدے اور جس کے لئے اجازت دے اسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ قیامت کا دن جو مخلوق کے لئے بہت ہی کٹھن ہوگا اس وقت لوگ متعدد انبیاء کرام عہم اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب سب عاجزی و خوار گردیں گے تو فرمادیں: وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ رَاٰیْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مومن ہو جاؤں گا۔ اور عرش کے نیچے کہا ہے رب کیلئے عجب میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وہ تعریفیں انھوں پر بہترین نام تکلف فرمائیں گے۔ جو مجھ سے پہلے کسی پر تکلف نہ فرمائی تھیں۔ پھر ارشاد فرمائی ہوگا: اے محمد سر آغا و لاور مکتوب ہمارا سوال پورا کیا جائے گا۔ سفارش کر رہا ہوں سفارش پہنکی کی جائے گی (اس کے بعد آپ سفارش فرمائیں گے۔ جس کا مفصل در تعبیج بخاری ص ۱۰۹ ج ۱ میں مذکور ہے)۔

سورۃ طہ میں ارشاد فرمایا: فَاَنْتُمْ لَا تَتَعَبُ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اُذِنَ لَهٗ الرَّحْمٰنُ وَرِضٰی لَهٗ فَاُولٰٓئِکَ (اس روز سفارش نفع دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمن نے اجازت دی ہو اور جس کے لئے بات کرنا پسند فرمایا ہو)۔ سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: یَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ اَعْبُدُوْهُمْ وَمَا خَلَقُوْهُمْ وَلَا یَشْفَعُوْنَ اِلَّا بِاِذْنِ رَافِضٰی وَہُمْ مِنْ خَشِیْعَةِ مُنْشِقُوْنَ (اللہ جانتا ہے انکے اگلے وچھے احوال کو اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لئے جس کے لئے خدا تعالیٰ راضی ہو اور وہ سب اللہ کی حیثیت سے ہوتے ہیں)۔ سورۃ نجم میں فرمایا: وَتَحْمِلُ مِنْ مُلْکِہِی السَّمٰوٰتِ لَا تَفْقِیْ خَشَافَ عَنَہُمْ

ہُنَا اِلَّا مِنْ تَعْدِ اَنْ يَّاذَنْ لَّهِ لَنْحُنَّ نِشَاءً وَّيُرْطِي (اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں جنگی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں اجازت دیدیں۔ ورنہ راضی ہو جائیں)۔

پھر فرمایا: **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ**۔ (اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ قلوبات کے آگے اور پیچھے ہے) یعنی ان کے امور و مخبر و اخبر و یہ کا اس کو پوری طرح علم ہے۔ بعض مفسرین نے اسکی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمس کرنے والوں کے جرائم اچھے برے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو پہلے کرچے ہیں انکو بھی جانتا ہے غرض کہ اس کا علم پوری مخلوق کو اور مخلوق کے احوال و اعمال و احوال سب کو پوری طرح محیط ہے۔

پھر فرمایا: **وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ** (اور بندوں کو اللہ کی معلومات میں سے بس اسی قدر علم ہے جتنا اُس نے چاہا) جس کسی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے سے ملتا ہے۔ ان میں سے کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں ہے اور نہ کسی کا علم ساری معلومات الہیہ تک محیط ہے۔

پھر فرمایا: **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ** (کہ گھوٹا گل ہے اسکی کرسی میں آسمانوں کی اور زمینوں کی اس میں کرسی کی وسعت بتائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اسکی کرسی میں آسمان اور زمین سب سما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نشست و برخاست سے اور جگہ و مکان سے باخبر ہے۔ اور منظر ہے۔ اس طرح کی آیات کو علماء کرام متشابہات میں شمار فرماتے ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ انکے اس معنی و مفہوم پر ایمان لائیں کہ اُن کا جو مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے میں اُس پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس بھی نہ کریں عرش اور کرسی دونوں کا ذکر قرآن مجید میں رد ہوا ہے صاحب روح المعانی (ص ۹ ج ۳) نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلہ میں سب مل کر کسی ہونگی جیسے جگل میں کوئی چھوٹی سی گول چیز پڑی ہو پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے اور کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو۔ یہ روایت انہوں نے بحوالہ ابن جریر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے۔ کرسی کے بارے میں اور بھی چند اقوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا: **وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُنَّ** (کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت بھاری نہیں ہے) چنانکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے اس لئے اسکی کوئی بھی مخلوق خواہ آسمان ہو خواہ زمین اس کے علم سے اور اس کی حفاظت سے باہر نہیں۔ مخلوق عاجز ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کی حفاظت سے بھی عاجز ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہوا مالک ہے وہ اپنی ساری مخلوق کا نگہبان ہے۔

آخر میں فرمایا: **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** (کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے اور عظمت والا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات عیہ الوہیت و وحدانیت حیات علم ملک قدرت ارادہ جمع فرمادی ہیں: و نفقت بالانہ سبحانہ موجود منزہ عن التحیز والحدول، مبرا عن الظنور والفتور، لا ممانسہ بیه و بین الاشیاء لا یحل بساحة جلالہ ما یعرض النفوس والارواح، مالک الملوک والمملکوت، و مبدع الاصول والفقور، ذو البطش الشدید، العالم وحده بجسی الاشیاء و غیبہا، و کلہا و جزلہا، واسع المملک والقمرۃ لکل ما من شائہ ان یملک و یقدر علیہ، لا یشق علیہ شاق ولا یثقل ضعیف، معال عن کل مالا یلحق بجنابہ عظم لا یستطیع طیرا لکفر ان یحرم فی بیداء صفات قلت بہ۔ (روح المعانی ص ۱۰ ج ۳)

فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیہ الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لئے صرف موت ہی آڑنی ہوگی ہے۔ اور جس نے آیہ الکرسی اپنے وقت پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس پاس کے چند گھروں کو اس سے رحمت فرمائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۹)

اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رات کو اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی پڑھ لی۔ صبح ہونے تک اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۵) ابن الجوزی فی قصۃ السیرانی ہریرۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس نے صبح کو سورۃ حمد (یعنی سورہ موئن جسے سورۃ فاتر بھی کہتے ہیں) اللہ المصیر تک پڑھی اور اس کے ساتھ آیہ الکرسی بھی پڑھ لی تو شام ہونے تک اس دنوں کی وجہ سے محفوظ رہے گا اور جس نے ان دنوں کو شام کو پڑھ لیا تو صبح ہونے تک محفوظ رہے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۷) ابن ہریرہ

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ التَّوْحِيدُ مِنَ النِّغْيِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

یہی ہے زبردستی دین میں ظاہر ہو چکا ہے ہدایت گراہی سے متاثر ہو کر سو جو شخص منکر ہو طاغوت کا

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور ایمان لائے اللہ پر تو بے شک اس سے مضبوط حلقہ پکڑ لیا۔ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سنتے والا جاننے والا ہے۔

دین میں زبردستی نہیں ہے

تفصیل: لہاب الحقول میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ ابوداؤد و نسائی و ابن حبان حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ (ماشاء اللہ) سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جائے یا نذرانہ دیا نہ ہو یا نذر مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنادوں گی (الحیاء باللہ) جب یہودی کا قبیلہ بنو نضیر مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہڑے بھی تھے جو دین یہودیت پر تھے۔ یہودی مدینہ منورہ سے چلے گئے تو ان مذکور کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ لا اکوہ فی الذین نار فرمائی۔

نیز لہاب الحقول میں بحوالہ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ لا اکوہ فی الذین ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جو قبیلہ بنی سالم میں سے تھے اور جن کا نام حصین تھا ان کے دو بیٹے نحرانی تھے اور وہ خود اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ دونوں نصراہیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں کیا میں ان پر زبردستی نہ کروں (تاکہ وہ دونوں مسلمان ہو جائیں) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

آیت شریفہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ مگر کوئی شخص دین اسلام قبول نہیں کرتا تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تو اسلام قبول کر لے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے شاید تم جہاد کی وجہ سے کسی کو اس کا نام اور دوسرے کو مذہب دین نہیں ہے تو جہاد کیوں شروع کیا کیا جن لوگوں کو جہاد کی حقیقت معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاد کا قانون یہ ہے کہ جب کافروں کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور یہ دعوت ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے ہے اگر وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزیہ دو جب وہ جزیہ دے لگیں گے تو ان کا دارالاسلام اور اہل اسلام سے

اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے جواب میں قَدْ فَتَحْتُ فرمایا یعنی میں نے تمہارے سوال کے مطابق کر دیا یعنی تمہاری دعا کبھی قبول ہو گئی۔
 صحیح مسلم (ص ۱۶۹) میں یہ بھی ہے کہ شبِ معراج میں رسول اللہ ﷺ کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ (۱) پانچ نرسیں
 (۲) سورۃ البقرہ کا آخری حصہ (آمن الرسول سے سورۃ کے ختم تک) (۳) آپ کی اُمت میں جو لوگ مشرک نہ ہوں۔
 مکے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کر دی گئی (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا توبہ سے یا بعد از تطہیر و تحجیم عذابِ بھگت
 کرمعاف ہو جائیں گے اور اہل ایمان، ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فاسق کو دانی عذاب نہیں ہے۔
 کافر و مشرک کو دانی عذاب ہوگا)۔ قال انودی فی شرح صحیح مسلم رالمراء واللہ اعلم بصوابہا انہ لا یعطى فی النار
 بخلاف المشرکین ولبس المراء انہ لا یعطى اصلا المح۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف
 رکھتے تھے اسی اثنا میں اُس پر سے ایک آواز سنی انہوں نے اوپر کو سر اٹھایا اور بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو
 آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ آج راتین پر
 نازل ہوا ہے آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنحضرت سرورِ عالم ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو
 نور کی خوشخبری سن لیں جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ اول پانچ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ
 دوم سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں (سورۃ فاتحہ اور یہ آیات دعاؤں پر مشتمل ہیں) ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں
 گے (جو سوال پر مشتمل ہوگا) تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سوال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۶۷ ج ۱)

مذکورہ بالا روایات سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ آیت شبِ معراج میں
 عطا ہوئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ صحیح بخاری (ص ۵۵۷ ج ۲) اور صحیح مسلم (ص ۱۶۷ ج ۱)
 میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان فی آخر سورۃ البقرۃ من قرء بہما فی لیلۃ کففتہ (یعنی
 جس نے ان کی رات میں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں تو اس کے لئے کافی ہوں گی)

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے کئی مطلب لکھے ہیں اول یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے
 شر سے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی دوسرے یہ کہ ہر قسم کی آفات و مکر و بات سے حفاظت رہے گی تیسرے یہ کہ رات
 کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ وہ گنیں تو کئی جگہ کفایت کریں گی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل
 نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہو جائیں گی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہا المرجع والیہا الب۔

ولقد من اللہ تعالیٰ با کمال تفسیر سورۃ البقرۃ عسی یدھذا القدر

الصعب بالمدينة الموردة فی اواخر شعبان المعظم ۱۴۰۹ھ بحسب

لوطیفہ و تیسیرہ و ارجوان یوفقی اللہ تعالیٰ لاکتمام تفسیر کتابہ کلمہ

والحمد للہ الاول و آخراً والصلوۃ والسلام علی من جاءنا بکتاب اللہ

تعالیٰ و اوسل طیباً و طاهر

و کانت مدۃ تالیفہ من بدۃ سورۃ العالجۃ الی آخر سورۃ البقرۃ سنۃ

فصاعد و سہ ولی التوفیق ربہ ارمۃ التحقیق۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کے دوسرے آنے پر پڑھنے کے لئے یہ بتایا اللہ احد اللہ الصمد لم یبد ولم یولد وَلَمْ یُکُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ اور فرمایا: اس کے بعد یا نہیں صرف کوئیں بار تھوک دے اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹)

پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا مانگا کریں جو متعدد جلوں پر مشتمل ہے، دران میں متعدد دعائیں ہیں پہلے یہ دعائیں: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسَبْنَا اَوْ اِخْطَاْنَا (اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ اگر ہم بھول چکے ہیں یا ہم سے چوک ہو جائے) صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطہ اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کی اس نعمت کا اقرار کرنا ہے کہ اُس نے بھول اور خطا پر مواخذہ نہیں رکھا۔ خطا اُردو کے معنی وہ میں گناہ کے لئے استغاثہ ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ عمل مراد ہے جو بلا راہ

صدر ہو جائے۔ یاد رہے کہ مؤاخذہ ہونا اور بات ہے اور خطا و نسیان سے جس حکام کا حقیق ہونا دوسری بات ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں جو بعض احکام ہیں غلام مؤاخذہ کی کا خرقہ سے ان حکام کی نفی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں بھول کر کوئی شخص بول پڑا تو اس سے نماز نہ سہ ہو جائے گی اور اگر خطا کسی مؤمن کو قتل کر دے تو دیت اور کفارہ واجب ہوگا۔

پھر ایک اور دعا تلقین فرمائی اور وہ یہ ہے: رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا اِصْرًا کَمَا جَعَلْتَهُ عَلَى الْاَنْثٰی مِنْ قَبْلِنَا اِس میں ارشاد فرمایا ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں یوں عرض کر دے کہ اے ہمارے رب ہم پر بھی یہی حکام کا بوجھ نہ رکھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر رکھا تھا مثلاً توبہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کو قتل کرنا مشرود تھا اور زکوٰۃ میں جو حق مال لگانا فرض تھا اور کپڑے دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا اور جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گنہگار کرتا تھا تو صبح کو اُس کے دروازے پر لکھا ہو جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور بعض طبیعت اُس پر حرام کر دی تھیں۔

کَمَا قَالَ تَعَالٰی خَرَفْنَا عَلَیْهِمْ طَبٰیۃً اُجَلَّتْ لَہُمْ وَقَالَ تَعَالٰی وَ عَلٰی الْیَہُوۃِ خَرَفَاۃٌ خَرَفَاۃٌ خَلَّی ذٰی حُفْرٍ (الآیہ) اور نماز پڑھنے کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے اور مار غیبت ان لوگوں کے لئے حلال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے امت محمدیہ کیلئے آسانی فرمائی اور مشکل احکام مشرود نہیں فرمائے جو بنی اسرائیل پر فرض تھے۔ سورۃ اعراف میں رسول اللہ ﷺ کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یُحِلُّ لَہُمْ الطَّیِّبٰتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْہِمْ الْحَبٰثِ وَ یُضَعِّعُ عَنْہُمْ اِصْرَہُمْ وَ لَا اَعْلَالُ الْیَہٰی ضَاثٌ عَلَیْہِمْ (وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کیلئے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں و ان پر جو بوجھ و طریق تھے ان کو دور کرتے ہیں)۔

مزید دعا تلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا خَلْقَ لَہٗ۔ (اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالئے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو) اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور مصائب تکلیفہ بھی اور دونوں بھی مزاد لے سکتے ہیں۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں: مِنَ التَّکْلِیْفِ وَ اِیْلَہَا اِس سے دوسری طرف اشارہ ملتا ہے۔

آخر میں مختصر الفاظ میں چار دعائیں اکٹھی تلقین فرمائیں۔ وَ اَعْفُ عَنَّا (اور ہمیں معاف فرما) وَ اَعْفُزْنَا (اور ہماری معفرت فرما) وَ اَوْعِظْنَا (اور ہم پر حرم فرما) اَنْتَ مُؤَلَّاۃٌ لَا تُنْصَرَفُ عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیۡنَ (تو ان رافضیوں کی اور مدگار ہے۔ سو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلہ میں)۔

صحیح مسلم (۸/۱۱۷) میں ہے ہر روز دعا پڑھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں نعم کا جواب ملا دوسری روایت میں ہے کہ

ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا جس سے آپس میں ملنا جہنا ہوگا۔ اہل کفر اسلام سے قریب ہوں گے اس کے بھگنے کے مواقع فراہم ہوں گے اللہ کی کتاب ان کے کانوں میں پڑے گی۔ اسلام کی چٹائی کے دلائل واضح ہوں گے سامنے آئیں گے اور اہل ایمان کے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ دیکھیں گے تو قریب ہے کہ کفر سے باز آجائیں اور اسلام قبول کر لیں اگر اسلام کے دلائل واضح سامنے آنے کے بعد بھی کوئی شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کی محنت ہے کہ کفر پر جتنی ہی کیا اختیار کئے ہوئے ہے۔

اسلام کے عہد اول سے لے کر آج تک مسلمان ممالک میں کروڑوں کافروں نے زندگی گزار لی ہے۔ کسی امیر یا خلیفہ یا بادشاہ نے انہیں اسلام پر مجبور نہیں کیا۔ اور جن قوموں نے اسلام قبول کیا وہ اہل اللہ کی محنتوں و کوششوں سے اسلام کی آغوش میں آئی ہیں کسی نے سر پر تلوار رکھ کر یا سینہ پر بندوق رکھ کر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا فقہانے واضح طور پر لکھا ہے کہ میدان جہاد میں عورتوں، بوزخوں، اناجوں اور گرجوں میں رہنے والوں کو قتل نہ کیا جائے حالانکہ ان لوگوں کو تلوار کے ذریعہ یا سانی اسلام میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ تفسیر درمنثور (ص ۱۳۳۰ ج ۱) میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اَسْلِمْنِیْ تَسْلِمْنِیْ (یعنی تو، اسلام قبول کر لے عذاب سے بچ جائے گی) اس نے انکار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کے حضور میں عرض کیا اَللّٰهُمَّ اَضْعِفْہَا (کہا اے اللہ آپ گواہ ہیں میں نے دعوت دے دی ہے) اس کے بعد انہوں نے یہی آیت لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ طَلَاوتِ کی البتہ اتنی بات ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ کفر خالق و مالک کی سب سے بڑی بھارت ہے۔ باغی کی سزا تو سب کو معلوم ہی ہے۔ ان باغیوں کی بہت بڑی اور سب سے بڑی دائمی سزا تو ان کو آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ انکی سرکوبی ہوتی رہے۔ اور کفر کا اثر جس قدر بھی کم ہوا اچھا ہے اگرچہ دو قتل نہ ہو تو کافر اہل ایمان پر چڑھ جائیں گے اور اہل ایمان تھوڑے رہ جائیں گے اور انکا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہوا کہ اگرچہ یہ بھی دینا منظور نہیں کرتے تو ان سے قتل کیا جائے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ کفر جو خداوند تعالیٰ کی بھارت ہے انکی سزا میں قتل کر دینا اور بات ہے (اور جو لوگ باغیوں کا قانون جانتے ہیں وہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے) اور سر پر تلوار رکھ کر یہ کہنا کہ اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیں یہ دوسری بات ہے اس دوسری بات کو اکراہ کہا جاتا ہے اور جہد کے موقع پر اکراہ نہیں کیا جاتا اور یہ بات بھی ہے کہ ایمان قبول کرنے پر زبردستی کا کوئی قاعدہ ہے بھی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جبر و اکراہ کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام قبول کر بھی لے اور دل سے مسلمان نہ ہو تو تو اس کے حق میں مفید فی الاخرۃ ہوگا اور نہ جمہوری زبان سے اسلام قبول کرنے والے سے مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچے گا۔ جیسا کہ منافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ اسلام کی حقانیت اور اسکی چٹائی کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں دنیا بھر کی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ چھپ چکا ہے مگر کفر اسلام کا کلمہ کبھی چھپ چکا ہے۔ آلات جدیدہ نے دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام کی دعوت پہنچا دی ہے اس کو حق جاننے ہوئے ہیں جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے وہ اپنے کو عذاب میں دھکیلنے کے خود مددگار ہیں۔ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے مگر اسی کو لوگ سمجھ چکے ہیں دلوں میں کوئی التباس و اشتباہ نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہیں کرتا اور جانتا ہے کہ یہ ہدایت ہے دنیاوی مصلحتوں نے جائیدادوں کے خیال نے رشتہ داروں کی فکر نے عہدوں کے چھن جانے کے خوف نے ہدایت قبول کرنے سے روک رکھا ہے اور چند روزہ دنیاوی زندگی کے منافع و مصارف کی وجہ سے آخرت کے دائمی عذاب کے لئے تیار

ہے اور اس طرح اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے تو اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پرہم اللہ تعالیٰ۔

لفظ طاغوت مثلاً ہم دہلی ہے جس کا مخفی مضارع ظنی بطنی ہے یہ لفظ سرکشی کے معنی پر ولالت کرتا ہے اہل بغت کا فرمانا ہے کہ اس میں قلب رکابی ہوا ہے اصل کلمہ طغوت ہے۔ لام کلمہ کو مقدم کر دیا گیا اور میں کلمہ کو مؤخر کر دیا گیا پھر حرف علت کو الف سے بدل دیا گیا یہ تو لفظی تحقیق ہوئی معنوی اعتبار سے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عمر فاروق حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے شیطان مراد ہے مجاہد اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل ما عبد من دون اللہ لہو طاغوت (یعنی اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی گئی۔ وہ طاغوت ہے) اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے منہم یعنی بت مراد ہیں یہ سب اقوال لکھنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں (ص ۳۷۳) والاولیٰ ان یقال بعدمومہ (یعنی اس کا عمومی معنی مراد لیتا زیادہ بہتر ہے) اور اس کے مفہوم میں وہ سب معانی داخل ہیں جو اوپر بیان ہوئے اور حقیقت شیطان اور اہل مددگار تمام طاغوتی طاقتیں انسان کو اسلام سے روکتی ہیں۔ جس کسی نے بھی ان طاقتوں کو نہ گردانا اور ان سے رشتہ توڑا اور ان سب سے منہ موڑا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے بہت مضبوط حلقہ اور بڑی قوت والا کڑا پکڑ لیا یہ کڑا ایسا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اس کے دیں کو تسلیم کر لیا اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے لیا اس نے سب سے بڑی طاقت کا سہارا لے لیا اور یقین کی دولت سے مال مال ہو گیا خاس قوت کو شکست دینے کا ذریعہ ہے آخر میں فرمایا کہ اللہ خنے والا جاننے والا ہے۔ وہ سب کے اقوال کو مانتا ہے۔ سب کے اعمال کو مانتا ہے جو صرف زبان سے مسلمان ہوا اس کا بھی علم ہے اور جس نے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھا وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاک اور خسران سے محفوظ رہتا ہے اس لئے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تمام کر گرنے سے مامون ہو جائے اور جس طرح کسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں (اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے) اسی طرح اسلام میں مظلماں کا خیال نہیں جو مخلص۔ انصار ک یو اور خود کوئی اسلام ہی کو چھوڑ دے وہ اور بات ہے اور مقصود آیت کا اسلام کی خوبی کا واضح وثابت پامدہل ہوتا ہے جس کو اس عنوان خاص سے بیان فرمایا گیا۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وہ ان کو نکالے ہے اندھیروں سے نور کی طرف اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا

أَوَلَيْسَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

ن کے اہل ایمان شہیدین ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیریوں کی طرف یہ لوگ دوزخ والے ہیں

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی ہیں اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں

تفسیر: وہ مددگار ساز اور دوست کو کہتے ہیں اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے وہ ایمان والوں کو

کفر و شرک کی انہریوں سے نکال دیا۔ چنانچہ اسلام کی روشنی میں لاتا جان کو نور پر ثابت قدم کھڑے ہوا اور حیرانوں سے بچا رہا۔ اور جن کے لئے ایمان مقدر ہے ان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان عطا فرماتا ہے۔ برخلاف کافروں کے کہ ان کے دل بلیا یعنی دوست شیاطین ہیں۔ شیاطین ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیتے اور ان کو کفر کی تاریکیوں ہی میں رکھتا چاہتے ہیں تاکہ وہ کفر پر رہیں۔ شیاطین خود دوزخ والے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے جاتا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں سب دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ صاحب دوح المظنی لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اس کے عام معنی مراد لئے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کفر کی تاریکیوں سے اور گناہوں کی تاریکیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نور کو عام لیا جائے تو تمام اعمال صالحہ کے نور کو بھی اس کا شمول ہوگا والاوی ان يجعل الظلمات علی المحی الملی ہم سفر الواہا و جعل النور لہما علی ملہم سفر الواہا و جعل فی مقابله کل ظلمة مخرج منہ نور مخرج الیہ (ص ۱۱۲ ج ۳) صاحب دوح المظنی یہ بھی لکھتے ہیں کہ نور کو مفر اور ظلمات کو جمع لیا گیا ہے۔ کیونکہ حق ایک ہی ہے جسے نور سے تعبیر فرمایا ہے اور تاریکیاں چونکہ بہت ساری ہیں اور طرح طرح کی ہیں (کیونکہ گمراہی کے رستے بہت سے ہیں) اس لئے اس کے لئے لفظ جمع یعنی ظلمات لایا گیا ہے۔ اہل کفر کا ذکر فرماتے ہوئے جو یخو جزئہم من النور الی الظلمات فرمایا اس کے بارے میں صاحب دوح المظنی لکھتے ہیں کہ اس سے یہ توہ نور فطری مراد ہے جس پر تمام انسان پیدا کئے گئے (وہو الموراد بقولہ ۱۱۲) کل مولود یولد علی الفطرة الفسحة اور نور نباتات بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کلمے دلائل کے ذریعہ جو حق واضح ہو چکا ہے وہ مراد نور ہے شیاطین ماننے والوں کو اس سے بچاتے ہیں اور کفر و شرک کے دائرے میں ان کو کبھتے ہیں اور حق قبول کرنے نہیں دیتے۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْ حَاجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِیْ رَبِّہٖ اَنْ اَتَّہُ اللّٰهُ الْمَلِکَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ

کیا آپ نے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے محبت پائی کہ ان کے کعب کے بارے میں جس جگہ کہ کشتہ تھا اس کو کھنڈ کر ڈال دیا (۱۱۲) لے کیا

رَبِّی الَّذِیْ یُنٰحِیْ وَیُؤْمِنُ قَالَ اَنَا اُخِیْ وَ اٰمِیْتُ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ فَاِنَّ اللّٰہَ یَاقِیْ

مراد یہ ہے جو خدا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا سو مجھ کو چاہیے

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِہَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ کَفَرَ وَاللّٰہُ

سورج کو چاہیے کہ اس کو لے آجھ سے یہی جبریل میں پڑ گیا وہ شخص جو کفر اختیار کئے ہوئے تھا اور اللہ

لَا یُہْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ

قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا

ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ

تفصیل: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہوا تھا وطن شہر بابل کے آس پاس تھا ان کے زمانہ کا بادشاہ نمرود تھا جو اس عقائد پر حکمران تھا۔ دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا تذکرہ سورہ

الانعام (۸) اور سورۃ مريم (۳۱) میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور پوری قوم کو بتایا کہ تم گمراہی پر ہو تو سب کو براگاہِ نمرود بھی کافر تھا نہ صرف کافر تھا بلکہ دغی کفر تھا۔ وہ اپنے آپ کو معبود مانتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو وہ کٹ جتنی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک اور مال دیا تھا اسی لئے اس کے گھمنڈ میں اس نے ایسی بات کہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل مانگی کہ آپ جس رب کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کے وجود پر کیا دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ درحقیقت یہ بہت بڑی دلیل تھی جتنے بھی خدائی کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جتنے انکے ماننے والے ہیں سب کو معلوم ہے کہ زندہ کرنے اور موت دینے کا کام ان میں سے کسی کے بس کا بھی نہیں ہے لامحالہ کوئی ذات ہے جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور جتنا اور موت دینا اسی کا کام ہے۔ جو خدائی کے دعوے دار ہوتے وہ اپنی جان کو تو بچا ہی نہیں سکے وہ کسی دوسرے کو زندہ کرتے ایسی واضح موٹی بات نمرود نے یا تو بے عقل ہونے کی وجہ سے نہ سمجھی یا بطور کٹ جتنی کے یوں ہی بحث جاری رکھے کے لئے اس نے جواب میں یوں کہہ دیا کہ انا اُخْبِیْ وَأُنْفِثُ کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جتنی بات کی دلیل کے لئے اس نے یہ کیا کہ دو آدمیوں کو بیدار جن کے گل کا حکم ہو چکا تھا ان میں سے ایک کو گل کروادیا اور ایک کو چھوڑ دیا اسکی جہت کا جواب تو یہ تھا کہ تو یہ بتا کہ جسے تو نے قتل کیا ہے اس میں جان کس نے ڈالی تھی اور جسے تو نے چھوڑ دیا یہ موت کے بعد زندہ کرنا ہوایا زندہ کو زندہ چھوڑ دینا ہوا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے عناد اور سفاقت و جہالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات جل مجدہ کے وجود پر ور کائنات میں اس کے تصرفات پر دوسری دلیل دیدی اور فرمایا: لَیْسَ بِالْشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ لَمَّاتٍ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اگر معبود ہونے کا دعویٰ ہے تو سورج کو چھٹم سے لے کر دکھائے میرے رب کے حکم سے روزانہ سورج چھٹم کی جانب غروب ہو جاتا ہے تو اسی جانب سے اسے واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی خدائی کا دعویٰ دار نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا اور بالکل ہی گونگا بن گیا آگے ایک کلمہ بھی نہ بول سکا۔

پھر فرمایا: وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ ظَالِمِیْنَ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا وہ کسی نبی یا نبی کے نائبین کے سامنے حجت اور دلیل سے نہیں جیت سکتے۔ سورہ شوریٰ میں فرمایا: وَالَّذِیْنَ یُحَادِّثُونَ فِی الْاٰلِیِّمِیْنَ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتَنْجَبْتَ لَهُمْ فَحَصَّهٖ مِنْهُمْ وَغَلَبَتْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ۔ (اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا معبود ہونا تسلیم کر لیا گیا ہے) یعنی اسبابِ علم و ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں) اُن لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور اُن پر غضب ہے اور اُن کے لئے سخت عذاب ہے۔

بعض علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے مارتا ہے تو مغرب سے لا کر دکھائے تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے مارتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے دے لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ایسا مبہوت و حیر ہو چکا تھا کہ اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آ پسا اہل حق کے مقابلہ میں اہل باطل دلیل کے ساتھ جمل ہی نہیں سکتے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر لے آئی ہے اسے اسکو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس پوری دنیا کا کوئی خالق دالک متصرف ضرور ہے اور یہ شخص جو بر ملا مجھ سے سول و جناب کر رہا ہے ضرور اسی ذات پاک کا پیغمبر ہے جو ہر چیز کا خالق دالک ہے اور جس کے تصرف میں ساری

معلوم ہے کہ ایک سید کیل بہت زیادہ وزن دار ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں شرق سے ہوں تو لانا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کر مغرب سے لے آؤ حاضرین میں سے کوئی اس کو نہیں مانے گا کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ اسی کی طرف ہو جائیں گے۔ تمہاری اس جو حوصلی سلطنت یہ وہ بھی جلتی رہے گی اس لئے اس نے دم بخود ہو جانا مناسب جانا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُجْعَلُ هَذَا

یا اس شخص کی طرح سے جو گزرا ایک بستی پر اور وہ اس حال میں تھی کہ چھتوں پر انکی دیواریں گری پڑی تھیں یہ شخص کہنے لگا کہ

اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَتْهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ

اللہ کی عمر بعد اس کی موت کے چالیس سال تھی۔ اللہ نے اس کو سولہ صدی تک زندہ کر دیا اور اس سے سوال فرمایا کہ کتنے عرصہ عمر وہ یہاں رہا

لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ

کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم عمر ہوں فرمایا بلکہ تو سولہ صدی تک عمر دار ہے سو دیکھ لے اپنے کھانے کو

وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمْلِكَ وَلِتُجَبَّحَ إِلَيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ يَسْتَأْذِنُ فَاذْنَبْ لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُ فَاسْأَلْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

اور چے کی چیز کو وہ سڑی گئی نہیں ہے اور دیکھ لے اپنے گھوڑے کو اور تاکہ ہم تجھے بتا دیں لوگوں کے لئے اور دیکھ

الرِّعَازَ كَيْفَ نُنْشِزُهُمْ لِنَكْسُوهُنَّ أَهْلًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ

بڑیوں کی طرف میں کوئی چیز دیتے ہیں بھراں پر کشت پہنچا دیتے ہیں سو وہ اس پر یہ سب دکھایا ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہی کلمہ

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُ قَدِيرٌ

ہر چیز پر اس کا ایک واقعہ

مردہ کو زندہ فرمانے کا ایک واقعہ

تفسیر: یہ آیت پہلی آیت پر معطوف ہے اور تقریری عبارت اس طرح سے ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رُبِّهِ اَوَّھْلَ رَہٖت کَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ۔ حضرت غفرین کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت علیؑ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن سلامؓ، حضرت قتادہؓ اور حضرت مکرّمہ وغیرہم بہت سے حضرات نے فرمایا ہے کہ جس شخصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حضرت عزیر بن خریظہؓ تھے اور بعض حضرات نے آدمیا بن علیؑ بھی بتایا ہے اور اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے بہر صورت قرآن کریم نے موت کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنے والے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہو ایک بستی پر ان کا گزر ہوا جس کی سب آبادی فحش ہو چکی تھی اور ہستی کے دور پر ان کی ہندم تھے چھتیں گر گئی تھیں پھر چھتوں پر دیواریں گر گئی تھیں اس بستی کا یہ حال دیکھ کر ان کے منہ سے بطور تعجب یہ نکلا کہ اے اللہ اس بستی کو اسکی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ خدا تعالیٰ شانہ کی قدرت کا انکار کرنا مقصود نہ تھا بلکہ انسان کے مزاج میں جو ایسی چیزیں ہیں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جیسے حضرت

زکریا علیہ السلام نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمے کو بھی اولاد دے سکتا ہے خدا تعالیٰ سے اپنے لئے بیٹے کی دعا کی
 پھر جب فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو بلکہ تعجب یوں کہنے لگے رَبِّ اُنِّیْ یُکُوْنُ لِیْ خَلَامٌ وَظَدُّ فَلَیْسَ الْکَیْنُ
 وَافُوْا لَیْ عَاقِبَ (کہ اے میرے رب کہ یہ حال کہ جس بد حالہ میں بد حالہ کو کئی چکا اور میری بیوی ہاتھ ہے) جس نے
 سوال کیا وہ کہے قدرت الہیہ کا منکر ہو سکتا ہے لیکن بطور تعجب سوال کر بیٹھے جس واقعہ کا یہاں ذکر ہے اس میں بھی اس طرح
 کی بات ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کیسے زندہ فرمائے گا اس بستی کو (جس میں تعجب بھی تھا اور کیفیت کا سوال بھی) تو اللہ
 تعالیٰ نے اس بات کے کہنے والی کو موت دے دی اور سو سال تک اسی حال میں رکھا پھر سو سال کے بعد زندہ فرما کر اٹھا دیہ
 اور سوال فرمایا کہ تم کتنے وقت اسی حالت میں ٹھہرے ہو (جو زندگی کی حالت نہ تھی) تو انہوں نے جواب میں عرض کر دیا کہ
 میں اس حالت میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں افسوس نے بیان کیا ہے کہ چاشت کے وقت ان کو موت آئی تھی اور
 سو سال گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو غروب سے کچھ پہلے کا وقت تھا سورج پر نظر ڈالی تو نظر آیا کہ وہ غروب
 ہونے والا ہے لہذا انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک دن اسکی حالت میں رہا ہوں اور جب یوں غور کیا کہ ابھی تو سورج چھا بھی
 نہیں تو کہنے لگے کہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں اللہ جل شہد نے فرمایا کہ تمہارا یہ بیان کتنا صحیح نہیں بلکہ صحیح
 بات یہ ہے کہ تم سو سال تک اسی حالت میں رہے ہو سو سال تک وہ مردہ رہے لیکن چونکہ جسم اسی طرح صحیح سالم رہتا رہتا رہا۔
 جیسا کہ زندگی میں تھا تو ان کو اس سے حیرت تعجب ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور نمونہ ان کو دکھایا اور فرمایا کہ تو اپنے
 کھانے پینے کی چیز کو کھلے لے دو ڈال بھی لگی مزی نہیں ہے جس طرح یہ کھانا اپنی حالت پر سو سال باقی رہ گیا اس طرح بغیر روح
 کے تیرا جسم بھی صحیح سالم رہتا رہتا قال فی الروح (ص ۲۲ ج ۳) واستشکل ففزع لظہر علی لبث العاقۃ بالقاء
 وهو یقتضی الظہور واجب بلکن المضرع علیہ لبس لبث العاقۃ بل لبث العاقۃ من تغیر فی جسمہ حتی ظہر
 زمانا قلیلا ففزع علیہ ماہو لظہر منہ وهو علم تغیر الطعام والشراب وقبض الحیوان حیا من غیر خلطہ بمر اللہ
 بل مثلاً نے انکے سامنے ان کے مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہا کہ تم پہنچے گدھے کو کچھ دور ڈھیل پر نظر
 ڈالو گدھے کی ڈھیل پڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم ان کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے
 ہیں ان کے سامنے وہ ڈھیل تر تھپ کے ساتھ جمع ہوئی پھر ان پر گوشت چڑھا دو گدھے وہ کھڑے ہو گیا۔ جب یہ سب دکھائی
 آ گئیں سجدہ کیا تو یہ اختیار بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ ہا شہید اللہ ہر چیز پر قادر ہے یقیناً تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ وہ من
 آدمی تھے لیکن مثنی مشاہد بھی کر لیا درمیان میں یہ جو فرمایا کہ وَلَنَجْعَلَ لَکَ اٰیٰةً بٰلِغٰی اَس کے بارے میں مفسرین فرماتے
 ہیں کہ یہ عذوف پر موقوف ہے صاحب مدح العالی (ص ۳۳ ج ۳) کہتے ہیں کہ یہاں مہلت مفرد ہے ہی وفعلنا فلک
 لنجعلک یعنی ہم نے تمہیں مردہ کر کے زندہ کر دیا تاکہ ہم تمہاری ذات کو لوگوں کے لئے نشانی بنادیں جس میں دیکھ کر اور تمہارا
 واقعہ معلوم کر کے لوگوں کو ہدایت ہوگی اور موت کے بعد اٹھانے جانے پر یقین کرنے میں ٹھیک پابست کرنے کا موقعہ نہ ہوگا۔
 صاحب مدح العالی کہتے ہیں کہ انظر الی جناتک جو حکم خداوند متعال تک موت کی حالت میں رہنے کو ظاہر کرنے
 کے لئے تھا اور انظر الی الجحیم میں جو حکم ہوا مردہ کو زندہ ہونے دینے کے لئے تھا۔ ہا شہید اللہ علیہ السلام۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرْنِیْ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ

اے جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں فرمایا

بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَتَدَارِ بَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ

کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ عرض کیا یقین ہے لیکن اس عرض سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ مطمئن ہو جائے گا تو یہ سوچے ہوئے ہو چکا ہے کہ پھر بکھر جائے گا

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا مِّنْهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمُوا

پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بیشک اللہ عز و جل ہے حکیم ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر پرندوں کا زندہ ہونا

تفسیر: اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان پرندوں کی طرف سے جتنی مشاہدہ کرے ان کے سوال کا جواب ذکر فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے موجد تھے حشر و فتر بحث و جدل و محسوسات کے قائل تھے پھر بھی انہوں نے نظروں سے دیکھنے کیلئے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ کس مردوں کو زندہ کرونگا انہوں نے عرض کیا کہ یقین ضرور ہے پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ علم یقین سے آگے مجھے یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ لوں تاکہ طبی طور پر انسان کو جو اطمینان دیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت لیکن عباسؓ اور بعض دیگر حضرات سے مقول ہے کہ جب فرشتہ نے ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا فیصلہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا سے مردوں کو زندہ فرمائے گا تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندے لے لو اور پہلے ان کو اپنے پاس رکھو اور مالوس کر لو اور ہلکے ہو جائیں تو ان سے مالوس ہو جائیں اور ان کو اپنے پاس رکھو اور ان کو زندہ کر دو اور ان کے گوشت کو اور پروں کو ایک ساتھ ملا دینا اور ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو پکنا دو پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے چنانچہ حسب الحکم انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے زندہ ہو کر اگی آواز پر دوڑتے ہوئے چلے آئے پرندے ہونے کے باوجود اُڑ کر آئے بلکہ پروں سے چل کر آئے کیونکہ نظروں کے سامنے اس کا ظہور بدیہاً تھا۔

آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ (کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے) اسباب عادیہ وغیر عادیہ سب اس کے قبضہ میں ہیں۔ اس کے سب کاموں میں حکمت ہے۔ (من روح المعانی ص ۲۸ ج ۳۱)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَةً

مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو اس نے اُن کاٹیں سات

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

بالحسن ہر سال میں ہیں سو دانے اور اللہ چھ دو چھ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے۔ اور اللہ

وَابْسِغْ عَلَيْهِمْ

وَسِعَتْ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ

فی سبیل اللہ خرچ کر نیوالوں کا اجر و ثواب

تفسیر: اس آیت شریفہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی نصیحت بیان فرمائی۔ اللہ کی رضا کے لئے جو بھی مال خرچ کیا جائے وہ سب فی سبیل اللہ ہے اور عام طور سے یہ لفظ جہاد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہر صورت جہاد میں خرچ کرے یا غیر جہاد میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسکی فضیلت بہت ہے اور یہ تو عام قانون ہے کہ مَنْ جَاهَدَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْثَابِهَا۔ (جو کوئی محض ایک نیکی کرے اس کے لئے اس کا دس گنا ہے) ایک نیکی کی دس نیکی یہ تو کم سے کم ہے اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ اس سے زیادہ جتنا جس کو بڑھا چڑھا کر عنایت فرمائے وہ حربہ انعام و اکرام ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر نیوالوں کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جیسے کوئی داندہ زمین میں گر جائے پھر اس سے ایک درخت نکل آئے اس درخت میں سات ہائیں ہوں اور ہر پالی میں سو سو دانے ہیں اس طرح سے ایک دانہ کے سات سو دانے بن گئے اللہ تعالیٰ شانہ ایک درہم یا ایک دینار یا ایک روپیہ یا ایک پیسہ خرچ کرنے پر اس کے عوض ثواب میں سات سو گنا عطا فرماتے ہیں اور سات سو پر بھی کوئی ٹھہر نہیں ہے اس سے زیادہ بھی عطا فرمادیتے ہیں جس کو وَاللَّهُ مُضَاعِفٌ لِّمَنْ يُّشَاءُ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا ہے وہ جس کو جتنا چاہے سکے ہے اور وہ علم والا بھی ہے کسی کی کوئی نیکی اس کے علم سے باہر نہیں اس کی رضا کے لئے جو بھی کوئی بدنی یا مالی عبادت انجام دے گا اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں آخرت میں اس کا ثواب چند در چند پائے گا۔

سنن ابن ماجہ میں (۱۹۸) متعدد صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) خرچ کرنے کیلئے مال بھیج دیا اور خود گھر ہی میں رہا تو اسے ہر درہم کے عوض سات سو درہم (کا ثواب) ملے گا اور جس شخص نے اپنی جان سے شریک ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی خوشنودی کیلئے مال خرچ کیا تو اس کیلئے ہر درہم کے عوض سات لاکھ درہم ہو گئے یہ فرمایا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاللَّهُ مُضَاعِفٌ لِّمَنْ يُّشَاءُ کی تلاوت فرمائی تفسیر درمنثور (۱۳۳۶ ج ۱) میں بحوالہ طبرانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اس کیلئے بہت بڑی خوبی ہے جو فی سبیل اللہ جہاد میں مشغول ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر کی کثرت کرے کیونکہ اسے ہر گز کے عوض ستر ہزار نیکیاں ملیں گی جن میں سے ہر نیکی دس گنی کر کے ملے گی اسکے علاوہ جو اس کیلئے اللہ کے نزدیک ہے وہ حربہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے آپ نے فرمایا وہ بھی اس قدر ہے حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد نے عرض کیا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا ہے انہوں نے فرمایا کہ تو کم سمجھ آدمی ہے۔ یہ سات سو گنا اس وقت ہے جب اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جہاد میں خرچ کرنے کیلئے بھیج دیں اور خود جہاد میں شریک نہ ہوں اور جب خود جہاد میں شریک ہوں اور اس وقت خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نژادوں میں ان کیسے جو کچھ پوشیدہ رکھا ہے وہاں بندوں کے علم کی رسائی نہیں ہے اور بندے اسکی کیفیت کے جاننے سے عاجز ہیں۔ یہ لوگ حزب اللہ (اللہ کی جماعت ہیں) اور اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے۔

حضرت بریدہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حج و جہاد کا خرچہ یکساں ہے ایک درہم خرچ کرنا سات سو درہم خرچ کرنے کے برابر ہے (در منثور ص ۱۶۳۷) اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فصل فی فضل ہے عطائی عطا ہے تمہوڑے پر بہت ملتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی کرنی لازم ہے آیات بالا میں بھی لفظ فی سبیل اللہ فرما کر اخلاص کی طرف متوجہ فرما ہے اور آئندہ آنے والی آیات میں خرچ کرنے کے آداب بتاتے ہوئے ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دہرتے اور

أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلُ

یہ انہیں پہنچاتے ان کے لئے ثواب ہے ان کے رب کے پاس اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے کبھی بات کہہ دینا

مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تَتَّبِعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ ۝

اور درگزر کر دینا ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ غنی ہے علم ہے

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ

اے ایمان والو! راست باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے

رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ

لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ایمان نہیں مانتا اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پتھر پتھر ہو جس پر

تُرَابٌ فَلَصَابَةٌ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ فِيمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ

ذرا سی مٹی ہو پھر کچھ مٹی اس کو زور دار بادشہ سو کر چھوڑا اس کو بالکل ہی صاف یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا

فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریاکاروں کے صدقات کی مثال

تفسیر: ان آیات میں اول تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے اجر و ثواب ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور ساتھ ہی دو باتوں پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پر احسان نہ دہریں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کی جو یہ عادت ہوتی ہے کہ تمہوڑا بہت صدقہ دے کہ ان لوگوں پر احسان دہرتے ہیں جن لوگوں کو کچھ دیا اور خاص کر ان لوگوں پر جو رشتہ دار ہیں یا اپنے شہر کے رہنے

والے ہیں ایسے لوگ احسان دھرنے سے اپنا ثواب باطل کر دیتے ہیں جس پر احسان دھرا جائے اسے احسان کے الفاظ سننے سے یا احسان دھرنے کی طرح برتاؤ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے بیکاریں لیتے ہیں اس لئے لفظ غنّ (احسان جتانے) کے ساتھ لفظ اذی بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے لئے خرچ کریں اور احسان بھی نہ دھریں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائیں تب ثواب کے مستحق ہوں گے اگر کسی نے سوال کیا اور اسے نہ دیا اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں جواب دے دیا اور مسائل کی بد تمیزی پر اور تنگ کرنے پر جو قصداً یا اس سے رو کر نہ کر دیا تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ دیرے پھر احسان دھرے یا کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کو فرمایا: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًی۔ جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتاتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا ایسا حال ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو ایسے شخص کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی چکنا پتھر ہواس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اُد پر سے زوردار بارش پڑ جائے جو اس مٹی کو بہا کر لے جائے اور پتھر وہ بالکل چکنا چٹا ہوا چھوڑ دے ٹول تو پتھر چکنا چٹا ہو اس پر مٹی بھی ڈرا سی اور جو بارش برسی تو وہ بھی رو درواز ظاہر ہے کہ اس ماحول میں پتھر صاف ہو کر چکنا چٹا رہ جائے گا تو اور کیا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ منافق کے خرچ کرنے کی مثال ہے کیونکہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں شریک ہو کر جو کسی نیک کام میں تھوڑا بہت شریک ہو گیا تو ایسا ہوا جیسے چکنے پتھر پر ڈرا سی مٹی آ جائے اور چونکہ اس خرچ کا اسے کوئی ثواب نہ ملے گا اس لئے یہ خرچ کرنا اس کے حق میں بالکل ہی بے فائدہ ہے جیسا کہ اس ڈرا سی مٹی پر خوب تیز بارش برس جائے اور اسے دھو ڈالے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر ڈرا بھی قادر نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کمایا اور خرچ کیا حالت کفر میں تھا اور دکھاوے کے لئے تھا اس کا ثواب انہیں ذرا نہ ملے گا۔ آخرت میں ان کا کمانا بھی ضائع ہے اور خرچ کرنا بھی اور جب ایمان نہیں اور اخلاص نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جنت کا راستہ بھی نہ دکھائے گا۔ اور منافق ریاکار کا ذکر ہے جو مومن ظلم کے مقابل میں آیا ہے۔

اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور ریاکاری سے کوئی ایسا کام کرے جو فی نفسہ نیک ہو مگر عیالی عبادت ہو یا جانی عبادت یا ریاکاری کی وجہ سے وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا بلکہ ریاکاری اس کے لئے دہل ہوگی اور آخرت میں سختی عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں مزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہو گا جو بظاہر شہید ہو گیا لیکن باطنی نیت یہ تھی کہ بہادری میں اس کا نام ہو گا اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے ظلم پڑھا اور پڑھا اور قرآن شریف پڑھا۔ علم حاصل کرنے سے انکی نیت یہ تھی کہ اس کو عالم کہا جائے اور قرآن پڑھنے سے اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو قاری کہا جائے۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال دیا تھا وہ اللہ پاک کے حضور میں کہہ گا کہ جو بھی کوئی خرچ کرنے کی سبیل مجھے ملی جس میں خرچ کرنا آپ کے نزدیک محبوب تھا اس میں میں نے آپ کے لئے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو مجھوت کہتا ہے تو نے یہ اس لئے کیا کہ تجھے نئی کہا جائے۔ تینوں آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری جو جو بات تھی وہ پوری ہو چکی اور جو تم چاہتے تھے وہ کہا جا چکا لہذا ان تینوں کو اللہ کے مل بحیثیت کہ عذر میں قبول دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن کے ذریعہ سب سے پہلے عذر نکال دیا جائے گا تین آدمی ہوں گے (الترغیب والترہیب ص ۱۱۷)۔

حضرت شریکین ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے روزہ رکھا کہ ریاکاری کی اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ دے کر ریاکاری کی اس نے شرک کیا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۵۵ ج ۲)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

اور مثال ان فوٹوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور نفسوں کو چمتو کرنے کے لئے

كَمَثَلِ جَنَّةٍ يَّدْرَبُوهَا صِبَاةٌ وَأَيْلٌ فَاتَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا

ایسی مثال ہے جیسے ایک باغ ہو کسی ٹیلہ پر جس کو پہنچ جائے زوردار بارش پھر وہ درگاہ پھل لایا ہو جس اگر زوردار بارش نہ پہنچی

وَأَيْلٌ فَطَلَّتْ وَاللَّهُ يَتَعَمَّلُونَ بَصِيرَةً

تو اچھی ہوندا ہوندی بھی اسے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔

اللہ کی رضا کیلئے خرچ کر نیوالوں کی مثال

تفصیل: اس آیت شریفہ میں مؤمنین صالحین کے بل خرچ کرنے کی ایک مثال بتائی ہے اور اس مثال میں ان کے ثواب کی کثرت اور عند اللہ مقبولیت کا ہر فرمائی ہے اور اشارہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں ان کی یہ بھی نیت ہے کہ ان کے نفس اس نیکی کرنے پر چمتو ہو جائیں تاکہ نفس خرچ کرنے کے خوشگوار ہیں اور بخوشی کو پاس نہ آنے دیں تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثواب کے اعتبار سے ایسی مثال ہے جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغیچہ ہو (ٹیلوں کی آب و ہوا باغوں کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے) پھر اوپر سے زوردار بارش بھی ہو جائے تو زمین کو پورے زیادہ قوت و طاقت پہنچ جائے جس کی وجہ سے دو گنے پھل آجائیں چونکہ یہ باغیچہ اونچے ٹیلہ پر ہے اس لئے زوردار بارش نہ ہوتی تو حوا بہت چھینٹا بھی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جس طرح اس باغیچہ میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آئیں گے اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جو مال خرچ کریں گے اسی طرح ان کے خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔

آخر میں فرمایا: وَاللَّهُ يَتَعَمَّلُونَ بَصِيرَةً۔ یعنی جو بھی کوئی کسی طرح کا عمل کرتا ہے اچھا ہو یا برا اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے ہر عمل کا بدلہ اللہ کے یہاں سے ملے گا۔ رہا کار کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور غلطیوں کو بھی اپنے عمل کی ہر ایک کو نگرانی کرتا رہا رہا ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں صاحب ایمان القرآن لکھتے ہیں کہ اس تشبیہ میں جو دو طرح کی بارش فرض کی گئی ہے اس سے مقصود تفاوت مراتب اخلاص کا بیان کرنا ہے کہ چونکہ یہ اخلاق ایمان کے ساتھ مقرون ہے من و اذی و دنیا اس میں مقصود ہے اخلاص اس میں موجود ہے تو ضروری مقبول ہو کر موجب تضاعف اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ خواہ اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہو یا اوسط یا اعلیٰ درجہ کا ہو نفس قبول و تضاعف کے لئے ہر حال میں کافی ہے اگر تفاوت مراتب اخلاص سے مراتب قبول و تضاعف میں بھی تفاوت ہو جائے گا۔

أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ مَّجْرًى مِّن

کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو مجوروں اور انجوروں کا اس کے نیچے جاری ہوں

مَخْرَجًا إِلَيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّغَرِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ

نہریں اس میں اس کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور انکی

صُغْفَارًا فَاصْلَاهَا اِنْصَارَفَ فِيْهِ نَارًا فَاخْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

ضعیف آل واولاد ہو کر کئی گلی اس کو سخت حیرانہ می جس میں آگ ہو سوز داغ مل جائے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لئے

الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

آیات تاکہ تم فکر کرو

عبادت اور طاعات کو باطل کر دینے والوں کی مثال

تفسیر: اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ جو عمال صالحی انجام دیتے ہیں لیکن انکو ریاکاری یا غش و ذی کی وجہ سے یا کسی ایسے عمل کے کرنے سے جو عظیم اعمال کا سبب ہو بر باد کر دیتے ہیں اور شاو فرمایا کہ کسی شخص کا باغ ہو جس میں کھجوروں اور انگوٹوں کے درخت ہوں اور اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں وہ خود پھوٹتا ہوا ہو گیا اور اس کے اہل واولاد ضعیف ہوں۔ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اولاد بھی کسی قابل نہیں گزارہ کا راستہ صرف یہی باغ ہے اپنا خرچہ بھی اس سے ہے اور بال بچوں کا سہارا بھی یہی باغ ہے۔ ایسی حالت میں ایک حیرانہ می آئی اس آندھی میں آگ بھی اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا عین حاجت کے وقت جبکہ اس باغ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کچھ بھی نہ بچا سارا ہی جل کر رہ گیا اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھ لیں کہ جو اعمال صالحی انجام دیئے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا ثواب ملے۔ وہاں حاجتیں پوری ہوں اور عذاب سے حفاظت ہو لیکن اغلاص نہ ہونے کے باعث جب بہت بڑی اور سب سے بڑی حاجت کا وقت آیا تو جو اعمال کئے تھے انہوں نے کچھ بھی کام نہ دیا کیونکہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ بعد دل کو دکھانے کے لئے اعمال کئے تھے جو بظاہر نیک تھے لیکن ریاکاری نے ان کی نیکی ختم کر دی تھی تہم زچی دکھاوے کے لئے بیخ کی نام و مسموم کے لئے صدقہ دیا شہرت کے لئے جہاد کیا بہادری ظاہر کرنے کے لئے صدقہ دیا شہرت کے لئے اور شہرت کے خیال سے نہ تھا تو جن کو دیا تھا ان پر احسان دھر کر اور تکلیف پہنچا کر اکارت کر دیا آخرت میں پوچھی ہے اعمال صالحی کی ضرورت ہے اور اعمال کا ثواب مل نہیں رہا ایسے وقت میں جو بد حالی ہوگی اس کا کچھ اندازہ نہ کرو جو بالاباغ والے آدمی کی حیرت اور پریشانی سے کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فکر مند بنائے کیلئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ

اے ایمان والا خرچ کر دلی کمال میں سے پاکیزہ چیزوں کو اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لئے

مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا الْخَبِيْثٰتِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْنَ بِهَا اَنْ

زمین میں سے اور مت ارادہ کرو رازی چیزوں کا کہ اس میں سے خرچ کرنا اور تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو مگر اس صورت میں کہ

تُعْمِلُوْنَ فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ

چشم پڑی کر جلا اور جاں لو کہ ہا شبہ اللہ عنی ہے اور حمید ہے

اللہ کی رضا کیلئے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم

تفسیر: گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ثواب ذکر فرمایا ہے اور خرچ کرنے کے آداب بتائے ہیں اس آیت میں اپنے مکے ہوئے مالوں میں سے طیب عمدہ حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حرام مکانات تو حرام ہے جو حلال رہے اس میں سے بھی عمدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینا چاہئے۔ اسباب النزول صفحہ ۸۲ میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ بیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب فصل پر بکجوروں کے پھل کاٹتے تھے تو بکجوروں کے خوشے رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی پر لاکھ ٹانگ دیتے تھے جس میں سے فقراء ہمارے لیتے تھے اس میں سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: **وَلَا تَقْسِمُوا الْمَعِیْتَ وَنَفَقَتِمْ** (کہ تم رزق چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو)

باب انھول میں بحوالہ حکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صدقہ انھول اور فرمانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بکجور کا ایک صاع صدقہ میں دیا جائے اس پر ایک شخص رزق بکجوریں لے آیا لہذا آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طِيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** نازل ہوئی یہ جو فرمایا **وَلَسْتُمْ بِجَدِيدِهِ إِلَّا أَنْ تَقْضُوا فِئَاسَ** میں صحیحہ فرمائی کہ تم اللہ کی راہ میں طیب اس خرچ کرنے کو تیار ہو لیکن ویسا ہی طیب مال تمہیں کوئی دے تو تم خود اسے لینے کو تیار نہ ہو گے۔ تمہارا کسی پر فرض ہے فرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں تمہیں کوئی خراب بکجوریں یا دوسرا کوئی طیب مال دینے لگے تو تم اسے قبول نہ کرو گے ہاں یہ اور بات ہے کہ موقع دیکھ کر آنکھیں میچ لو اور یہ بچہ لڑکھ لو کہ اس آدمی سے عمدہ مال بھی نہیں ملے گا چلو جو ہاتھ آتا ہے یہی سبکی یہ مسافت ولی بات دوسری ہے رضا اور رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ تم رزق چیز قبول نہیں کر سکتے۔

عمومی طور پر ہاں طیب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ **وَمَا تَخْرُجُوا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ** (کہ تم نے زمین سے جو کچھ تمہارے سے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو) حضرات فقہاء کرام نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے اور حدیث شریفہ سے بھی پیداوار کی زکوٰۃ ثابت ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے علم سے استدلال کیا ہے کہ زمین سے جو بھی کچھ پیدا ہو (غلہ یا سبزی یا ترکاریاں ہوں یا پھل سب کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے البتہ گھاس اور لکڑی یا ان کے نزدیک اس سے مستثنیٰ ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو زمین ایسے پانی سے سیراب کی جائے جس کی قیمت لگا کر نی پڑے مثلاً بارش کے پانی سے سیراب کی جائے یا عری یا دریا کے کنارے پر ترائی میں کوئی چیز پانی دینے پھیر ہونے سے پیدا ہو جائے تو اس کی کل پیداوار سے دسواں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا فرض ہے اور یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے مثلاً دس گلو پیداوار میں سے ایک گلو دے اور اسی طرح باغ میں جو پھل پیدا ہوں ان کا بھی دسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ اور اگر پانی کی قیمت دے کر زمین کو سیراب کیا گیا ہے تو اس زمین کی پیداوار کا نصف عشر یعنی دسویں کا آدھا زکوٰۃ میں دینا فرض ہوتا ہے جس کو بیسواں حصہ کہا جاتا ہے یعنی دس گلو پیداوار سے آدھا گلو زکوٰۃ دے۔

مسئلہ: یہ دسواں یا بیسواں حصہ جو زکوٰۃ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے یعنی جس قدر بھی پیداوار ہو اس کا دسواں یا بیسواں حسب تفصیل بالا ادا کرے۔

مسئلہ: بھیجی پر جو مال خرچ ہو مثلاً بیج یا آلات زکوٰۃ سے زمین کھودوانی، بیل خریدنے یا ٹریکٹر چلوانا کام کرنے

والوں کو ضروری دے دی ہے سب اخراجات منہا نہیں ہوں گے جو کچھ بھی پیداوار ہو اسکی ذکوۃ کا دسویں یا بیسواں حصہ (حسب تقصیل ہالا) ذکوۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔

فائدہ: زمینوں کے معشری اور خرابی ہونے میں کچھ تفصیل ہے۔ مختصراً سمجھ لیا جائے کہ جو کوئی علاقہ کافروں کے قبضہ میں تھا پھر مسلمانوں نے حملہ کر کے وہ علاقہ اُن سے چھین لیا اور امیر المومنین نے اس علاقہ کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی تو یہ زمین معشری ہے اسی طرح ہے اگر کسی شہر کے رہنے والے مسلمان ہو جائیں تو انکی زمین بھی معشری ہو جائے گی۔ آیت کے تحت پڑھو: **وَأَعْمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيدٌ** کہ (اللہ تعالیٰ غنی ہے مستحق حمد ہے) اُسے تمہارے صدقات کی حاجت نہیں جو کچھ خرچ کرتے ہو آپس میں خود ہی منفق ہوتے ہو اُس نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے عطا فرمانے پر وہ مستحق حمد ہے۔ مستحق شکر ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جہد بمعنی حاد بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عمدہ چیز قبول فرماتا ہے یعنی خرچ کرنے والے کو ثواب دیتا ہے اور یہ قبول کرنا اور ثواب دینا اُسی طرف سے بندوں کی تعریف ہے۔

الشَّيْطَانُ يُوَدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يُوَدُّكُمْ مَغْفِرَةً

شیطان تم کو اُراتا ہے تنگدستی سے اور تمہم دیتا ہے تمہیں فحش کاموں کا اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا

مِنْهُ وَفَضلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُوَفِّي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ

اللہ فضل لا اور اللہ وسعت والا ہے۔ خوب جاننے والا ہے وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

حکمت دی گئی اُسے خوب زیادہ خیر عطا کی گئی اور وہ ہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو مقلد والے ہیں

شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے

تفصیل: اس آیت شریفہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان کے بہکانے اور ڈرنے میں نہ آؤ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر دو گے تو شیطان تمہارے دل میں دوسرے ڈالے گا۔ اور یوں کہے گا کہ صدقہ دو گے تو مال تم ہو جائے گا۔ تنگدستی آجائے گی اپنی نکل کی ضرورت کے لئے مال بھی کر کھو بیچوں کہ کام آئے گا خرچ کرنے ہی لگو گے تو پھر وہ گھٹیلال خرچ کرنے کی ترغیب دے گا وہ تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ کل پر اُٹھاتا ہے اور اس کے علاوہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم کرتا ہے وہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے تم اس کے کہنے میں نہ آؤ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو اس نے تم سے جو مغفرت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے اس کے امیدوار ہو اور یقین جانو کہ وہ اپنے سب وعدے پورے فرمائے گا اپنے خالق وہ ملک کے بندوں کو بھول جاتا اور دشمن شیطان کی باتوں میں آ جاتا سمجھ داری کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارا سادو گے تو بہت ملے گا آخرت میں تو اگر ثواب ہے ہی دنیا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے بڑے رستے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی بندہ کامل نہ ہو گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی بندہ پر بھی ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ اسکی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا فرمائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص بندوں سے

مانگنے کا روزہ رکھو لگا تو اس کے لئے ضرور تنگدستی کا روزہ رکھ لیا جائے گا۔ (رواہ ترمذی کتاب فیہ مکتوٰۃ ص ۱۵۷ ج ۱)

زکوٰۃ اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہی ہے اور اس سے دس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرو اور اپنے سریشوں کے علاج کے لئے صدقہ دیا کرو (کیونکہ یہ بہت بڑا علاج ہے) اور مصیبت کی موجوں کا مقابلہ دُعا سے اور تضرع و زاری سے کرو۔ (رواہ ابو داؤد فی المراسل)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو دہر شتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ارکنے والے کا مال تلف کر دے۔ (مکتوٰۃ الصالح ص ۱۶ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم تو (خلق پر) خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (صحیح بخاری)

حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرتی رہو اور مومن کر مسجد کھودنا اللہ تعالیٰ بھی مومن کر دے گا اور بندہ کرے نہ کھودنا اللہ تعالیٰ بھی اپنی داد و بخش بندہ فرمادے گا جو بھی تھوڑا بہت ہو خرچ کرتی ہو۔ (صحیح بخاری ص ۱۶۳ ج ۱)

شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں نفس بھی بچکچاتا ہے کہ خرچ ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا کہاں سے آئے گا اور ایسے ہی وقت میں صدقہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے جبکہ نفس کجی کی طرف جاتا ہو۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کونسا صدقہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے آپ نے فرمایا صدقہ کہ صدقہ کرتے وقت تمکدست ہو۔ (مرض الموت میں نہ ہو) خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو۔ تنگدستی سے ڈرتا ہو اور پیسہ پاس رکھنے کی آرزو رکھتا ہو یہ صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے اور خرچ کرنے میں تو دیر نہ لگایا یہاں تک کہ جب موت آجائے اور جان حلق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا (اب فلاں کو کیا دلوار ہے) اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔ (صحیح بخاری ص ۱۶۷ ج ۱)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی وجہ سے مال کا شر چلا گیا یعنی مال کی جہ سے جس کسی شر کا اندیشہ تھا اس سے حفاظت ہوگئی۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۹ ج ۱)

شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہی نہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی مشکلات سامنے لا کر پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور بندوں کے ایمان کو حیران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مہدی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل پر شیطان کی پہنچ بھی ہوتی ہے اور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے۔ شیطان (تنگدستی وغیرہ سامنے لا کر) ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے۔ اور فرشتہ خیر کے واضح ہونے کی امیدیں دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ سو تم میں سے جو شخص بھی اسے محسوس کرتا ہے تو جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کی حمد کرے اور جو شخص دوسری بات (یعنی شیطان کی سبائی ہوئی چیز) محسوس کرے وہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ بات بیان فرما کر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے یہ

نئی آیت الشیطان یعدّکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء علیہ السلام فرمائی۔ (مکتوٰۃ الصالح ص ۱۸ ج ۱)

آیت کے ختم پر فرمایا واللہ ووسع عینہم کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت وسیع فضل وسیع علم والا ہے۔ سب کے صدقات کو اور نیوٹوں کو جانتا ہے وہ خوب زیادہ لگا بھر فرمایا یؤتی الذمّۃ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے لفظ

حکمت مضبوط چیز کے معنی میں آتا ہے علم عمل قول جس میں بھی اتقان اور سب حکمت ہے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہ وارد ہوا ہے سورہ الصافات (ص ۳۷) میں تفسیر البحر المحیط سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت علماء کرام کے آیتیں مرقول ہیں اور تقریباً سب کا مرجع ایک ہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے فقہانی القرآن مراد ہے حضرت قتادہ وغیرہ سے بھی یہی تفسیر مرقول ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا اور اس میں فکر کرنا یہ حکمت عملی ہے حضرت عمار نے فرمایا کہ قول و عمل کی دو جگہ حکمت ہے۔ اور ان سے یہ بھی مرقول ہے کہ قرآن و علم و فقہ یہ سب حکمت ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حکمت سے وہ علم مراد ہے جس کا نفع بہت بڑا ہو اور فائدہ خوب زیادہ ہو حضرت عطاء نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا نام حکمت ہے۔ حضرت ابو عثمان نے فرمایا کہ حکمت ایک نور ہے جس کے ذریعہ ساری باتیں اور الہام صحیح میں فرق ہوتا ہو جو بھی معنی لیا جائے ہر ایک مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ سب کا مرجع تقریباً ایک ہی ہے علم حکم اور علم فایض اور عمل صحیح اور قول صحیح لعلی طور پر یہ معنی مراد لئے جائیں تو آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جسے حکمت عطا کی گئی اُسے بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی کیونکہ حکمت اس کے لئے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گی جس کے قول و اعمال ٹھیک ہوں علم حکم کے مطابق ہوں۔ صحیح بخاری (ص ۷۸) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ در فک کے قابل صرف دو ہی آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے خیر کے کاموں میں خوب زیادہ خرچ کرنے پر مسط فرمادیا اور دوسرے وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور حکمت کی نصیحت دیتا ہے۔ آیت کے ختم پر فرمایا: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فَمُلَاقَتُكُمْ فِيهِ لَمَّا صَبَرْتُمْ فِي سَعْيِكُمْ وَلَاقِي الْيَوْمِ الْحَرِيقِ اللہ کی آیات میں غور و فکر ان کے لئے ذریعہ معرفت و بصیرت بنتا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَيَتَذَكَّرُونَ لِيُحْفَظُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْآخِرُ أَكْبَرُ (لا یات)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا

جو یہ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر دیتے ہو سو بلاشبہ اللہ اسکو جانتا ہے اور

الظالمین من أنصارہ

ظلم کرنے والوں کیلئے کوئی مددگار نہیں

جو کچھ خرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے

تفسیر: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ریا اور من و آدمی سے بچنے کی تاکید اور مال و طلب خرچ کرنے کا حکم فرمانے اور شیطان کے دوسوں پر غلبہ کرنے اور غنائی وعدوں کے مطابق اعمال کے ثواب کی امید رکھنے کا حکم دینے کے بعد اب اعمالی طور پر یہ فرمایا ہے کہ تم جو بھی کوئی خرچہ کم یا زیادہ دکھا کر یا پوشیدہ طور پر خرچ کرو گے یا کوئی نذر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے وہ نہایت اور عمل سب کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ جزا دے گا۔ یہ ایک اقتباس ہے مگر مشیہ مضامین کی تاکید ہے نفقہ کے ساتھ نذر کا ذکر بھی فرمایا ہے کوئی شخص اگر نذر مان لے بشرطیکہ گناہ کی نذر نہ ہو تو وہ لازم ہو جاتی ہے نذر مطلق بھی ہوتی ہے اور مطلق بھی مطلق یہ کہ یوں زبان سے کہے کہ اللہ کے لئے ایک روزہ رکھوں گا یا دو رکھتا ہوں یا دوسوں کا

یا نفل صدقہ کروں گا اور نذر مطلق یہ ہے کہ یوں کہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو اسے نفل پڑھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا سورہ پ صدقہ کروں گا دونوں طرح کی نذر کرنے سے نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

سورہ حج میں ارشاد ہے: وَلْيُؤْتُوا فَلْيَفْزَحُوا (کہ اپنی نذروں کو پورا کریں) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ چونکہ کسی مرض یا خوف یا کسی مصیبت کے دور کرنے کے لئے نذر مانتے ہیں اور عموماً مال خرچ کرنے کی نذر ہوتی ہے اس لئے یہاں نفقہ کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نذر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نذر مانتے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بخل سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹۹ ج ۲)

نذر نامناسب تو نہیں جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوا لیکن اگر کوئی شخص نذر مان لے تو اسے پورا کرے۔ البتہ اگر گناہ کی نذر مانی ہے تو اس کو پورا نہ کرے لیکن اس کا کفارہ ادا کرے جو قسم کا کفارہ ہے وہی نذر کی خلاف ورزی کا بھی کفارہ ہے قسم کا کفارہ سورہ مائدہ میں ساتویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے وہاں اسکی تفصیل دیکھی جائے۔

مسئلہ: کسی بھی گناہ کی نذر ماننا حرام ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو شخص مصیبت کی نذر مان لے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹۱ ج ۲) یعنی گناہ کی نذر ماننے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے گناہ کرنا ہی ہے بلکہ اپنی نذر کی خلاف ورزی کرے اور کفارہ دیدے۔ (کشافی روایۃ ابی داؤد و الترمذی و النسائی مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹۸)

وجوب نذر سے متعلق فقہاء نے چند مسائل لکھے ہیں ان کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے پھر فرمایا: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصَاحَةِ (کہ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں) ہر مصیبت ظلم ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اپنے درجہ کے اعتبار سے ظلم ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرنے کا سبب بنتے ہیں لیکن ہر گناہ گناہ کرنے والے کی جان پر تو بہر حال ظلم ہے ہی اور سب سے بڑا ظلم کفر بزرگ ہے۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

مگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے

لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

تمہارے لئے اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا۔ اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے

صدقات کو ظاہر کرنے کا پوشیدہ طریقہ پر دینا

تفسیر: اس آیت شریفہ میں صدقات دینے کے بارے میں ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی ہے اور وہ صدقات ظاہر کر کے دینے اور چھپا کر دینے کے حلق ہے اول تو یہ سمجھنا چاہئے کہ کیا کاری جس کا نام ہے وہ خواہ مخواہ چھپائی نہیں بھرتی وہ تو نیت و ارادہ کا نام ہے جو کوئی شخص نماز پڑھے یا ذکر کرے یا زکوٰۃ دے یا صدقہ مظلوم دے اور اسکی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں میرا نام بڑھیری شہرت ہو تو یہ یا کاری ہوگی اور گناہ ہوگا جس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے لیکن

اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جانی دہی عبادت کرے چاہے لوگوں کے سامنے ہی ہو اور اس سے نام و نمود شہرت مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تو اس نیت کا مستقل ثواب ملے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی داخل ہوا اس نے مجھے دیکھ لیا اس کے آنے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے واقعہ عرض کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسے ابو ہریرہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اس میں تیرے لئے دو اجر ہیں پوشیدہ عمل کرنے کا اجر بھی اور ظاہر عمل کرنے کا اجر بھی۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ بیان کیا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بیان کرنے میں یا تو ان کا یہ مطلب تھا کہ میرے نفس میں ریا کاری کا وسوسہ گیا کہ مجھے ایک آدمی نے تنہائی میں نماز پڑھتے دیکھ لیا یا یہ مطلب تھا کہ نفس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ میرا عمل دیکھ کر خود بھی عمل کرے گا۔ بہر حال جو بھی صورت ہو آنحضرت ﷺ نے ان کو دو ہرے اجر کی خوشخبری دی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ریا لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو نذر کے اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ میرے معتقد ہوں اور مجھے اچھا کہیں اور عبادت کی وجہ سے میری تعریف ہو اس تمہید کے بعد آیت باری کی تفسیر میں تفسیر کر لینا چاہئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے جب نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہ ادائیگی ریا کاری نہ رہی اور اس میں اس فائدہ کی امید ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی پھر فرمایا کہ اگر تم صدقات کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لئے ظاہر کر کے دینے سے زیادہ بہتر ہے ظاہر کر کے دینے کو اچھی بات بتایا اور چھپ کر دینے کو زیادہ بہتر بتایا کیونکہ چھپ کر دینے میں احتمال ریا کا ختم ہو جاتا ہے اور نفس کے پھولنے کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے وہ تنہائی میں یہی سے شرماتا نہیں اور اپنی تھکت بھی محسوس نہیں کرتا۔ الفاظ آیت کے عموم میں معلوم ہو رہا ہے کہ چھپ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بعض حالات کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے خرچ کرنا زیادہ باعث فضیلت ہو جائے وہ دوسری بات ہے۔ مثلاً کسی جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا رواج نہیں ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں فریضہ زکوٰۃ زندہ کرنے اور اس کا رواج ڈالنے کیلئے لوگوں کے سامنے دے پا کوئی ایسا شخص ہو جس کی اقتداء میں لوگوں کو خرچ کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے دینے اور خرچ کرنے میں چھپا کر دینے سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اصل چیز اخلاص نیت ہے اور نفس پر قابو پانا چونکہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے اس لئے چھپا کر خرچ کرنے کو زیادہ بہتر اور افضل بتایا ہے۔ بہت سے لوگ دیتے تو تنہائی میں ہیں لیکن اخبارات کے ذریعہ شہرت کرتے ہیں اور مساجد و مدارس کی روئیداروں میں اپنا نام لہانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب و آداب کے ساتھ اپنا نام چھپنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تنہائی میں دینے کا کیا فائدہ ہوا جبکہ دل میں ریا کاری کی موجیں اٹھ رہی ہیں۔ عمل ظاہر میں کرے یا پوشیدہ کرے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور عمل کی جو خوبی ظاہر میں ہو وہی پوشیدہ حالت میں ہو تو یہ دلیل اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے۔ اور پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہے تب اچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ (مشکوٰۃ المساجد ص ۵۵)

صاحب روح المعانی (ص ۳۴ ج ۳) لکھتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ کرنے کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث وارد ہوئے ہیں پھر مستند احمد سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کسی فقیر کو چپکے سے دے دیا جائے یا ایب شخص صدقہ کر دے جو تکدست ہو رہے ہو۔ عنت اور کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فرمائی صحیح بخاری (ص ۹۱ ج ۱) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سات افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات آدمیوں میں ایک وہ شخص ہے جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپ کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هَمٌّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

آپ کے ذمہ نہیں ہے اگلی ہدایت لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو بھی کچھ اچھا مال تم خرچ کرتے ہو وہ

فَلَا تُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِي الْيَتِيمَ

تہمدی جانوں کے لئے ہے اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لئے اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھا مال وہ پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا

وَأَنْتُمْ لَا تظْلُمُونَ ﴿۳۸۱﴾

اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا

جو کچھ بھی اچھا مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا

تفسیر: رسول اللہ ﷺ بہت محنت و کوشش فرماتے تھے اور مال کفر کو حق کی دعوت دیتے تھے۔ وہ لوگ جب قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کو طبی طور پر رنج ہوتا تھا آپ ﷺ کی تسلی کے لئے آیات نازل ہوتی تھیں لہذا آیات قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہیں انہی میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ آپ کا کام مادہ کھانا ہے۔ صحیح بات بتانا ہے حق کا قبول کرانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے آپ کو تمہیں ہونے کی ضرورت نہیں۔ صاحب روح المعانی (ص ۳۴ ج ۳) نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کا سبب نزول یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ہم صرف اہل اسلام پر خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز حضرت امین عباس سے یہ بھی مقول ہے کہ اللہ کی رشتہ داریاں نہیں جن میں بعض لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضرات ان کو صدقہ دینے سے بچتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی سبب نزول کو سامنے رکھنے کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تاکہ صدقہ روک کر لوگوں کو اسلام پر لانے کی صورت پیدا کی جائے صدقات نالہ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دینے میں بھی ثواب ہے اسلام قبول کرنا نہ کرنا اٹکا کام ہے۔

پھر فرمایا: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ صاحب روح المعانی اسکی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو مال بھی نیک کاموں میں خرچ کرو گے اس کا قطع تم ہی کو ہوگا۔ لہذا حق اور نافی اور ریا کاری سے اسے ضائع نہ کرو یا یہ مطلب ہے

کہ قراء کو دیا کرو خواہ وہ کافر بھی ہو تمہیں ثواب ملنے سے مطلب ہے۔

پھر فرمایا: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کہ تم تو صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہو لہذا ان آداب کی رعایت کرو جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور ان اعمال سے بچو جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو اور جن سے صدقات باطل ہو جاتے ہوں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ نئی نئی کے معنی میں ہے یعنی تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لئے پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ یعنی جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ذرا سی بھی کمی نہ ہوگی اس میں پچھلے جملہ کی تاکید ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے خرچ کرنے کے بعد مزید مال عطا فرمائے گا۔ بحکم حدیث اللہم اعط منفقاً خلفاً یہ معنی لینا بھی بعید نہیں ہے (سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۴۸)

مسئلہ: کافر کو بھی صدقات دینا جائز ہے اس میں بھی ثواب ہے۔ البتہ یہ کفر کو دور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔

إِلْفُقَرَاءَ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

صدقات لقراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں وہ زمین میں سر نہیں کر سکتے۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَطُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ

سوال سے بچنے کے سبب الجاہل آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے تو انہیں پہچاننے والے ان کی نشانی سے وہ لوگ اپنا سوال نہیں

إِلْمَا فِي الْأَرْضِ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

کرتے اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اچھا مال سوائے اس کا جائے والا ہے

فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم

تفصیل: اس آیت شریفہ میں ان قراء پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی جو دینی کاموں میں مشغول ہوں ان کی دینی مشغولیت انہیں کہیں آنے جانے میں دینی کسب مال کے مواقع ان کی مشغولیت کی وجہ سے میسر نہیں ہیں۔

صاحب روح المعانی (ص ۳۶ ج ۳) میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان سے حضرات اصحاب صفہ مراد ہیں پھر لکھا ہے کہ یہ حضرات عین سو کے لگ بھگ تھے ان کی تعداد میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی تھی یہ قراء وہ جرین تھے جو مسجد نبوی کے چبوترے پر رچے تھے جس پر چھپرہ ہوا تھا۔ یہ حضرات اپنے اوقات علم دین حاصل کرنے میں اور جہاد میں خرچ کرتے تھے اور جو کوئی جماعت جہاد کے لئے رسول اللہ ﷺ بھیجتے تھے اس میں چلے جاتے تھے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ ان سے وہ حضرات مراد ہیں۔ جن کو جہاد میں زخم آ گئے تھے اور وہ معذور ہو گئے تھے لہذا مسلمانوں کے اموال میں ان کا حق مقرر فرمایا۔

صاحب روح المعانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آیت کا مفہوم ان حضرات کو اولیت کے اعتبار سے شامل ہے ہر مضمون نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم قیامت کے دن تک

باقی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں ان کی ایک صفت تو یہ بیان فرمائی کہ وہ جی مشغولیت کی وجہ سے بھل پھر کر کسب معاش نہیں کر سکتے اور ان پر خرچ کرنے کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ يُخْسِنُهُمُ الْجَعْلُ الْغَنَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ کہ یہ لوگ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اس وجہ سے انجان آدمی جسے ان کا اعتماد فی الحال معلوم نہیں ہے انہیں مالدار سمجھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ وہی کام میں لگے ہوئے ہیں جنہیں کمانے کی فرصت نہیں وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت نہ کہیں ایسے سپہ نیاز ہو کر رہیں کہ جنہیں ان کا حال معلوم نہ ہو وہ انکی بے نیازی کو دیکھ کر انہیں مالدار سمجھیں ہاں دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خرچ کرنے کی صحیح جگہ پہنچیں اور ایسے حاجت مندوں کا پتہ چلائیں اور وہ حقیقت اصل مسکین وہی ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وہ مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے۔ اُسے ایک تہمہ اور دو لقمے اور ایک کھجور اور دو کھجوریں در بدر پھراتی ہیں لیکن واقعی مسکین وہ ہے جسے اتنا مقدور نہیں جو اُسے بے نیاز کر دے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اُس پر خرچ کر دیا جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ (راہ بخاری ج ۱)

ان حضرات کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی تَعَوُّفُهُمْ بَسِيفُهُمْ کہ اسے طالب ایسے لوگوں کو تو انکی نشانی سے پہچان لے گا۔ نشانی سے حالت ظاہر مراد ہے جسے دیکھ کر انکی حاجت مندی اور بے چارگی معلوم ہو جائے۔ اس نشانی کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشقت کے ظاہری آثار جو چہرے سے عیاں ہوں وہ مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو رنگ زرد ہو گئے ہوں وہ مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کپڑوں کا پھٹنا پٹا ہونا مراد ہے۔ صاحب معالم التنزیل (ص ۲۵۹ ج ۱) نے یہ اقوال نقل کئے ہیں لیکن درحقیقت ان پر کوئی انحصار نہیں بھلا پیٹنے والے صریح طرح سے بھانپ لیتے ہیں جو لگہ مند ہو گا وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لوٹا گئے پاس اُنھ بڑھ کر انکی حاجت مندی کو پہچان ہی لے گا۔

پھر فرمایا کہ لَا يَسْتَلْزِمُونَ النَّاسَ بِالْخُفَاءِ یعنی یہ حضرات لوگوں سے لگ پٹ کر ذمہ ہو کر ضد کر کے سوار نہیں کرتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بِالْخُفَاءِ قید احترازی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے اگر سوال کرتے تو دیکھنے والا انہیں مالدار کیوں سمجھتا اور ان کے بارے میں يُخْسِنُهُمُ الْجَعْلُ الْغَنَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ کیوں ارشاد ہوتا۔ آخر میں فرمایا وَمَا تَتَّبِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَاَنْ اَفْزِهِ غَلِيْمٌ۔ اور جو بھی کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اُس کا جائزہ دے گا۔ سبکی قد فرمائے گا اور اسکی جزا دے گا تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔

صاحب بیان، القرآن لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دینیہ کی شہرت میں مشغول ہیں مگر اس بنا پر سب سے اچھا معارف طالب علم ٹھہرے اور ان پر بعض نا تجربہ کاروں کا جو یہ طعن ہے کہ ن سے کہ یا نہیں جانتا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کام نہیں کر سکتا جن میں سے ایک میں یاروں میں پوری مشغولیت کی ضرورت ہو اور جس کو علم دین کی خدمت کا کچھ نہ ملے ہو گا وہ مشہور سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں غایت مشغولیت اور انہماک کی حاجت ہے اس کے لئے اس کے ساتھ کتاب مال کا خصل جمع نہیں ہو سکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے چنانچہ ہزاروں نکات غشی نظر ہیں۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْمِ وَالْتَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رست میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور عدنیہ طور پر سوال کے لئے ان کا اجر ہے

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

رات دن مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور منقبت

تفسیر: اس آیت میں رات دن اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ جو لوگ پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے یا عدنیہ طور پر قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہوا مال اجر و ثواب کی صورت میں انہیں مل جائے گا۔ وہ وہاں فکین نہ ہوں گے جبکہ بہت سے لوگ ہمدلی کی وجہ سے اپنے مالوں کو گناہوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے فکین ہوں گے اس آیت میں مال خرچ کرنے کے بیان میں سِرًّا وَ عَلَانِيَةً فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے مال خرچ کرنا یا کاری میں شامل نہیں جس سے گناہ ہو اور خرچ کرنا اکارت ہو جائے اور کو غیہ طریقہ پر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے لیکن اگر دکھاوا مقصود نہ ہو نام و نمود پیش نظر نہ ہو اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضائی ہو تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے سے ریا کاری میں شمار نہ ہوگا ریا کاری اپنے دل کے جذبات اور ارادہ کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص چھائی میں ٹیک کرے اور مال خرچ کرے اور پھر لوگوں کو متفقہ بنانے کے لئے اپنے عمل کو ظاہر کرے یا دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تاکہ میری تعریف ہو تو یہ بھی ریا میں شامل ہو جائے گا بلکہ اس میں دہرا ریا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ کچھ کیسے شخص ہیں تمہاریوں میں مل کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان لپیٹ

مِنَ الْمَيْمَنِ ذَٰلِكَ يَأْكُلُهُمُ الْوَرَأَىٰ إِنَّكَ الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

کر لپیٹتا ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ حق تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حلال قرار دیا

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

اور سود کو حرام قرار دیا سو جس کے پاس آگئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آگیا تو اس کے لئے وہ ہے جو گزر چکا

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو شخص پھر عود کرے سو یہ لوگ دورخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

سود خوروں کی مذمت

تفسیر: ان آیات میں سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن ان کو پیش آئے گا

یعنی وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح حیران اور ہوش کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان لپٹ چبٹ جائے اور وہ اس کی وجہ سے مجنون ہو جائے یعنی اس کے ہوش خطا ہو جائیں مہموت ہو جائے۔ بجلی بجلی باتیں کرے اس کا دل نور داغ کا مہرہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزر جن کے پیٹ بیوت یعنی گھروں کی طرح سے تھے ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۳۶ بحوالہ احمد بن ماجہ)

جس کے سامنے ایک سانپ ہوا اس کی حیرانی اور پریشانی کا تصور کرو پھر یہ سوچو کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک سانپ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا اور اس کے بعد یہ غور کرو کہ جس کا پیٹ گھر کے برابر ہو اور اس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہوں اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ہوش برقرار رہے گا۔ سود خوروں کی قیامت کے دن کی حالت بتا کر یہ بتایا کہ یہ لوگ سود کو حلال قرار دینے کیلئے یوں کہتے ہیں کہ سود میں اور بیع میں فرق کیا ہے کاروبار کرنے میں بھی زیادہ مال ملتا ہے۔ اور سود کے مین دین میں بھی زیادہ مال ملتا ہے۔ لہذا بیع کی طرح سود لینا بھی صحیح ہوا۔ اس بات کو سود لینے والے مختلف اظہار میں داکرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بیع کے نام سے کہا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا بیع ہے حالانکہ کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا جب سے ہنگوں کا نظام جاری ہوا ہے۔ لوگوں کو سود لینے کی عادت ہو گئی ہے اور جب تک سود نہ کھائیں ان کے لیس کو تسلیم ہی نہیں ہوتی اور علماء کو خصوصیت کے ساتھ ہدف ملامت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں نے قوم کو سود لینے سے اور سودی کاروبار سے روک دیا جس کی وجہ سے قوم بہت نیچے چلی گئی اور دوسری قومیں سودی کاروبار کر کے بام عروج پر پہنچ گئیں۔ بھلا مولوی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے پاس سے خود کچھ کہے۔ وہ تو حکم ستانے والا ہے۔ حلال چیز کو حرام قرار دینا اس کے عہدہ میں کب ہے؟ اس کا تو صرف اتنا تصور ہے کہ حق سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ جن لوگوں کو حرام کا ذوق ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَ اَخْلَقَ اللّٰهُ السَّبْعَ وَ اَوَّلَ السَّبْعِ وَ اَوَّلَ السَّبْعِ** کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا۔ اور سود کو حرام قرار دیا۔ پھر کیسے فرق نہیں ہے؟ ایک چیز حلال ہے دوسری چیز حرام ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور بیع اور سود کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ بیع تو مال سے مال کے مبادلہ کو کہا جاتا ہے پوری قیمت کے بدلہ مال آ جاتا ہے اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض دیا وہ تو پورے وصول کر لیا جاتا ہے اور اس کے سوا الگ سے بھی زائد رقم لی جاتی ہے مضہماہ نے لکھا ہے کہ بروہ قرض جو درسا بھی زاد بیچے کر آئے تو وہ سود ہے۔ (کلی قرض جبر نفعاً لہو دیوا)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ قرض دے پھر قرض یہیے وال کچھ ہدیہ دے یا اپنے جانور پر سوار کرے تو نہ سوار ہونہ ہدیہ قبول کرے۔ ہاں گران کے درمیان اس سے پہلے ہدیہ لینے دینے کا تعلق تھا تو وہ اور بات ہے۔ (رواہ ابن ماجہ و الترمذی فی شعب الایمان الکتابی مشکوٰۃ ص ۲۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی سر زمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواں چا پائے ہوئے ہے جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں

بھوسہ کا ایک ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بنی ہوئی بھری ہوئی دینا چاہیے تو اس کو مت لینا کیونکہ وہ سوہے۔ (رواہ ابویاری)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا تو یہ عالم تھا کہ جب کسی قرضدار سے تھمنا کرنے کے لئے شریف لے جاتے تھے تو اسکی دیوار کے سایہ میں بھی کھڑے نہ ہوتے تھے تا کہ قرضدار کی کسی چیز سے اشتغال نہ ہو جس کو قرض دیا ہو اس سے ہدیہ لینے کی ممانعت سے اس بات کا جواب بھی نکل آیا کہ جو شخص سوہ دیتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ پھر اس کے لینے پر کوں پابندی ہے؟ ہدیہ لینے کی ممانعت سے معلوم ہوا کہ خوشی سے دینے پر بھی سوہ لینا حلال نہیں ہے۔ جبکہ قرضدار سے ہدیہ لینا بھی حلال نہیں ہے تو سوہ کے نام سے اور سوہ کے عنوان سے جو کچھ ملے کر کے لیا جائے۔ اس کے حلال ہونے کا ذکر ہی کیا ہے؟ یا بھی رضا مندی سے نہ سوہ حلال ہے نہ رشوت حلال ہے نہ ذنا حلال ہے۔ سوہ کا لین دین پرانی امتوں میں بھی حرام تھا۔ سورہ

نہ میں فرمایا: لَيُظْلَمَنَّ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَتَّىٰ نَضْحَظَهُمْ عَلَيْهِمْ طَبَاتُ أَجَلَتْ لَهُمْ وَيَضْحَكُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْلَدَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَنْوَالُ النَّاسِ بِالْأَعْيَالِ وَنَخْلَدُنَا بِالْكَافِرِينَ مِنْهُمْ هَذَابًا إِلَيْهَا۔ (سوہ یوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ کثرت سے اللہ کے راستہ سے روکنے کا کام کرتے تھے اور لوگوں کے سوہ لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا اور باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان کے لئے جو ان میں سے کفر پر ثابت رہے دردناک عذاب تیار کیا ہے)۔

چونکہ سوہ لین دین میں خرابیوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اور مہاجرین لوگ گھریٹھے ہوئے عوام کا خون چوستے ہیں اس لئے سوہ کھانے کی وہ سزا جو عالم برزخ میں ہے رسول اللہ ﷺ کو ایک خواب میں یوں دکھائی گئی کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہیں جو شخص نہر میں ہے وہ لٹکا چاہتا ہے تو یہ دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہلے تھا جب بھی وہ شخص لٹکنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا جن میں ایک جبریل اور دوسرے میکائیل تھے (علیہ السلام) کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یہ شخص جو نہر کے کنارے سوہ کھانے والا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۵ ج ۱)

کیونکہ سوہ کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لئے سوہ سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے سوہ کھانے والے پر اور سوہ کھلانے والے پر اور اسکی نگاہ پر بھی کرنے والے پر اور اس کے گوہوں پر اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ (رواہ مسلم ص ۷۱ ج ۲)

جو لوگ سوہ کا غذات لکھتے ہیں اسکی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں سوہ لین دین کی فرموں اور کچنیوں اور چنگیوں میں کام کرتے ہیں اور جو سوہ لیتے ہیں اور سوہ دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی حد بھی حرام ہے اور جس نوکری میں گناہ کرنا پڑے سوہ بھی حرام ہے اور اسکی تحوہ بھی حرام ہے۔ سوہ کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آدمی کی خواہش رکھنے والوں کو سختیوں کی بات ناگوار تو لگتی ہے مگر حق تو کہنا ہی پڑتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوہ کا ایک درہم جو انسان کھائے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سوہ کا ہے تو یہ چھتیس مرتبہ ذنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (رواہ احمد والدارقطنی مشکوٰۃ ص ۱۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے ستر حصے ہیں ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ چھپے کوئی شخص اپنا مال کے ساتھ برائے کام کرے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۶)

قیح کی حلت اور سود کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: قَنْتَنُ جَنَاقَةٍ مُّوَجَّعَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَأَتَقْنِيَنَّ فَلَلَهُ مَا سَلَفَ کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی سو جو کچھ گزر چکا وہ اسی کے لئے ہے یعنی اب تک جو سود لیا اس پر مؤاخذہ نہ ہوگا حال ہی میں (ص ۱۳۸ ج ۱) فلا یؤخذ بہنا ماضی منہ لالہ اھل قبل نزول التَّحْرِیم۔ یعنی مگر شیوہ عمل پر اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا کیونکہ اس نے حرمت نازل ہونے سے پہلے کیا ہے صاحب روح المعانی (ص ۵۱ ج ۲) کہتے ہیں کہ یہ سود ایسے نہ کر دیا جائے گا کیونکہ حرمت نازل ہونے سے پہلے حرمت کا قانون نافذ نہیں تھا۔ لہذا معاف کر دیا گیا۔ پھر فرمایا نَوَاصِرُهُ اِیَّی اللہ۔ کی نصیحت اور موصفت کے بعد جس نے توبہ کر لی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مگر سچ دل سے توبہ کی ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور جھوٹی توبہ کی ہے تو نفع نہیں دے گی ظاہری توبہ کے بعد بندوں کو بدگمانی کا کوئی موقع نہیں۔ اور جس نے پہلے بات کی طرف مود کیا یعنی سود کو حلال بنایا اور یوں کہا کہ وہ تو قبیح کی طرح سے ہے تو ایسا کہنے والے دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تفسیر مدارک و روح المعانی کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ فَلَلَهُ مَا سَلَفَ نزول تحریم سے پہلے جو سود لیا تھا اس سے متعلق ہے۔ بھڑ تحریم کے جو شخص سود لے گا وہ داپس ہوگا۔

يَتَمَقُّ اللَّهُ الزُّبُو وَيُزِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے گناہ کرنے والے کو

صدقات کی برکات اور سود کی بربادی

تفسیر: سود خوروں کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت شریفہ میں سود اور صدقات کے درمیان ایک فرق عظیم بتلایا ہے اور وہ یہ کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود کے مال کو بے برکت کر دیتا ہے، اور اس کو برباد اور تلف فرما دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ سود اگر چہ بہت ہو جائے اس کا انجام کم کی طرف ہو جائے گا۔ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان والترمذی فی مشکوٰۃ ص ۳۶)

دنیا میں سودی مالوں کی بے برکتی تو سب کی نظروں کے سامنے ہے سود خور ہمیشہ ایک کے دس کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے۔ اور پھر یہی اس کی زندگی بن جاتا ہے۔ خدائے پاک کی رضا کے لئے کوئی کام کرے اس سے تو اس کا ذہن فارغ ہی رہتا ہے اس میں بے رحمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حاجت مند کی حاجت دیکھتا ہے اور اس کی مجبوری سے مال حاصل کرنے کا راستہ نکالتا ہے اور مجبور اور بے کس کو سود پر قرض دے دیتا ہے اور خیر کے کاموں میں اس کا مال خرچ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ پھر سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن سکون و اطمینان سلب ہو جاتا ہے۔ اسباب راحت ہیں۔ راحت نہیں پھر یہ سودی اموال ہلاک ہو جاتے ہیں مالوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور تنگ دیوا لئے ہوتے رہتے ہیں یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں مگر کسی سود خور کا مال دنیا میں ہلاک اور برباد نہ ہوا تو آخرت میں تو یہ مال بالکل ہی کام نہ دیگا۔ بربادی ہوگی۔ وہیں نہ مال ہوگا نہ مال سے فائدہ۔ اور حرام مال دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام

مال کہ کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔ اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آگ میں لیجانے والا تو شہ بنے گا۔ (رواہ احمد بن حنبل ۱۳۲۱)

پھر جو حرام مال آل و اولاد پر زندگی میں خرچ ہوتا ہے اور جو موت کے بعد مال کو پہنچے گا اور ان پر خرچ ہوگا وہ ان کے لئے بھی واپس ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پڑھا ہو جنت میں داخل نہ ہوگا اور جو گوشت حرام سے پڑھا دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہوگی (احمد و دارمی مشکوٰۃ ص ۲۳۲) اس مال کی کفرت کس کام کی جو صاحب مال کے لئے اور اس کی آل و اولاد کے لئے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے وردیہ میں ہے برکت ہو اور اس کی وجہ سے آرام اور ممکن مقنود ہو بخلاف حلال مال کے وہ خواہ مخواہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں سے جو صدقہ کر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور قصور مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو بہت زیادہ چند و چند مضاعف کر دیا جاتا ہے جس کا بے انتہا ثواب آخرت میں ملے گا۔

پھر فرمایا اللہ لا یحب کل کفار البتہ یعنی جو شخص سود کی حرمت کا قائل نہ ہو اس کو حلال سمجھے اور کفر اختیار کرے اور سود کھا کہ خدا نے پاک کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے وہ شخص اللہ کا مہموظ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

ہے ملک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ کی سوا ان کیلئے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے

مومنوں نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر و ثواب

تفسیر: ابھی سود کے بارے میں بعض حکام کا یہاں بات ہے۔ یہ میان میں اہل ایمان کی خصلت اور ان کا اجر و ثواب یہاں فرمایا اور ان کے بعض اعمال خاصہ کا ذکر فرمایا یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور فرمایا کہ روز قیامت ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہو گا اور رنجیدہ نہ ہوں گے برخلاف سود لینے والوں کے کہ وہ وہاں بددیوانوں کی طرح کمزے ہوں گے بخیر و الحواس ہوں گے۔ اسوالم دنیا میں چھوڑ چکے ہوں گے اور وہاں ان سوال کے حامل کرنے اور خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور تو مال حرام والے نیک کاموں میں پیسے خرچ کرتے ہی نہیں اور اگر خرچ کر بھی دیں تو آخرت میں ان کا کچھ جز نہیں نہ زکوٰۃ اور صدقات والے وہاں آرام اور ممکن سے ہوں گے کوئی خوف ان کو لاحق نہ ہوگا اور سود خوروں کا نہ حال ہوگا جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

ہیں کرتے نہ کرو تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے اصل

أَمْوَالِكُمْ لَا تَحِلُّ لَكُمْ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ

مال میں نہ تم پر حلال نہ تم پر حلال کیا جائے گا

سود خوروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ

تفسیر: اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے علامہ تفسیر نے نقل کیا ہے کہ قبلہ بنی ثقیف کے چار آدمی جن میں سے ایک بھائی تھے بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے یعنی بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ ﷺ کا قلعہ ہو گیا (اور طائف اسلامی علاقہ میں داخل ہو گیا) تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا ہے۔ یہ تفسیر حضرت قتادہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا جبکہ حضرت محمد بن اسد رضی اللہ عنہ کی طرف سے عامل یعنی حاکم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی سودی مال بہت زیادہ تھا۔ آیت شریفہ بن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تم اصل مال لے سکتے ہو نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ بن لوہ بات سکران لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے مقابلہ کی کہاں طاقت ہے؟ کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔

آیت کا سبب نزول ہم نے اس لئے ذکر کیا کہ کوئی ایسا شخص جو مسلمان ہے اور اس نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں اور بہت سے سود وصول بھی کر رکھے ہیں وہ یہ آیت کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ جو سود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لئے حلال ہے باقی سود چھوڑ دیتا ہوں اور اصل مال لے لیتا ہوں آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے زمانہ کفر میں سود پر قرضے دیئے تھے اور بہت سا سود قرضہ داروں سے وصول کر چکے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی سود وصول کرنا چاہتے تھے ان کو حکم فرمایا کہ جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو کوئی مسلمان سود پر قرضے دے کر سود وصول کر چکا ہو اس کا حکم اس میں مذکور نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے سود دیا ہے مگر چھوڑنے والے نے خوشی سے دیا ہے تو اس کا دائیں دیا واجب ہے اگر یا دہندہ ہو کہ کس کس سے لیا ہے تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے جن لوگوں نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں وہ تو یہ کریں کہ سود وصول نہ کریں گے اگر تو یہ نہیں کرتے تو اپنا انجام سوچ لیں کیونکہ سود لینا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے اور اس کی گرفت و عذاب سے ڈر ہو جانا ہے جو اموال سود کے طور پر لے چکے ہیں ان کو دائیں کریں جن سے سود لیا ہے البتہ اپنا اصل مال وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سود لے کر ظلم نہ کریں اور جن لوگوں پر قرضے ہیں وہ اصل مال روک کر قرض دینے والوں پر ظلم نہ کریں۔

بنکوں میں جو رقمیں رکھتے ہیں اور ان پر سود لیتے ہیں یہ سخت حرام ہے اگرچہ اس کا نام طلع رکھ لیں۔ تو یہ کریں اور وہاں سے اپنا اصل مال لے لیں تاہم رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور سود کا نام طلع رکھنے سے نفع نہیں ہو جاتا جو لوگ سود کا نام طلع رکھ لیتے ہیں اور پھر سود لیتے رہتے ہیں۔ ان کا قول انہی لوگوں کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے اِنَّمَا الْبَيْعُ مَعَ الْوَرَبِ کہا تھا اللہ پاک نے اُن کی تردید فرمائی اور اَخْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْوَرَبِ فرمایا جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہے وہ خواہ کبھی ہی بری چیز ہو اس کی قباحت اور شاعت دونوں سے اٹھ جاتی ہے۔ جب سے بنکوں کا سلسلہ چلا ہے لوگ بنکوں سے سود لینے کے

خوگر ہو گئے ہیں اور انکی قیامت دلوں سے جاتی رہی ہے اور سود کو حلال کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ صاحب بنک دوسے ہمارے پیسوں سے تجارت کرتے ہیں نفع کما رہے ہیں ہمیں بھی انہوں نے اگر نفع میں شریک کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ انکی جہالت و گمراہی کی بات ہے۔ وہ بنک تجارت تو کرتا ہے مگر تمہارے پیسوں سے کرتا ہے لیکن تم نے بنک کو مال مفروضیت کے اصول پر نہیں دیا تمہیں فی صد ایک متعین رقم مل جاتی ہے شری اصول سے یہ سود ہے باتوں کی ہیر، پھیری سے سود حلال نہ ہوگا۔

فائدہ: جو شخص سود نہ چھوڑے اس کے لئے اللہ پاک نے اپنی طرف سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعدان جنگ فرمایا اس طرح کا مضمون ان لوگوں کے بارے میں بھی آیا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کریں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَعَادَیْ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَذْنَبَ بِالْخَوْبِ (کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے تو اسے میں جنگ کا اعدان کرتا ہوں) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَعَادَیْ اللّٰهَ بِالْعَصَايِرِ (مشکوۃ المصابیح ص ۳۵۵) ابن ماجہ و ابوداؤد علی فی شعب الامان) یعنی جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آ گیا۔ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یہی دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کا اور کتاب کرنے والوں کو اعلان جنگ کرتا ہوں اور یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو آجکل بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں۔ سود کا لین دین بھی بہت اور رہا ہے۔ درجہ اوہما اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ عبادت و عطاوت میں لگے رہتے ہیں قرآن و حدیث کے علوم پڑھتے ہیں۔ دینی علوم و اعمال کی طرف نکلتے ہیں دین کے لئے شخصیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی کی جاتی ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بھی ہیں جس سے لڑائی ہے اس سے امید و رحمت کہیں! انکی بات ہے۔

وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مِيسِرَةٍ وَاِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے آسودہ ہو جانے تک اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو تمہارے لئے بہتر ہے اگر

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَاَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

تم جانتے ہو روزِ آخر تم اس دن سے جس میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ

مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اس نے کسب کیا اور ان پر غم نہیں کیا جائے گا

تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا

تفسیر: اس آیت میں تنگ دست قرضدار کو مہلت دینے کی ترغیب دی ہے کہ جب تنگ مال میسر نہ ہو اسکو مہلت دیدوار یہ بھی فرمایا اگر اس پر صدقہ کر دے یعنی اپنا قرض بالکل ہی معاف کر دے تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ سود خدوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ادھار کی جہ سے اصل مال پر زائد رقم لیتے ہیں اور جب قرض وادقت پر اعدانہ کر کے تو مل سے خوش ہوتے ہیں اور سود کی رقم کو اصل کے ساتھ ما کر مزید سود لگا دیتے ہیں لہذا مل شانہ نے اس کے برخلاف حکم دیا کہ اول تو اصل رقم سے زائد نہ ٹھہراؤ (غریب کی حاجت پوری کرنے کے لئے قرض دے دو) پھر جب دیکھو کہ باوجود مقررہ اصل پھانہ ہونے کے وہ ادائیگی پر قادر نہیں تو اس کو

مہلت دینا اور اگر بالکل معاف ہی کر دو تو یہ اور یہ بہتر ہے۔ معاف کرنے کو صدقہ سے تعبیر فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور ماں میں برکت ہے اسی طرح قرضدار کا قرضہ معاف کر دینے میں بھی وہی برکات حاصل ہوں گی جو صدقہ دینے کی برکات ہیں۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دینے اور قرضہ معاف کر دینے کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک باجر کو کھلی سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچے تو اس سے زرگز رکھ دینا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زرگز فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا تو خداوند تعالیٰ شہدائے اس سے زرگز فرما دیا۔ (رواہ ترمذی ص ۳۹۹ ج ۲ مسلم ص ۱۸ ج ۲)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو تنگ دست (قرضدار) کو مہلت دے دے۔ (رواہ مسلم ص ۱۸ ج ۲)

حضرت ابو اسیر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے دن) اپنے سایہ میں رکھے گا۔ (رواہ مسلم ص ۱۸ ج ۲)

قرض دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اگرچہ بعد میں وصول ہو جائے اور مہلت دینا بھی صدقہ کرنے میں شامل ہے تبصرہ لین کثیر میں بحوالہ مسند احمد رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دیدی تو اس کو روزِ اُسی قدر صدقہ دینے کا ثواب ہوگا۔ جتنا قرض اس نے کسی کو دیا ہے یا ثواب دینا کسی کا مقرروقت آنے سے پہلے سنا ہے پھر مقرروقت آنے کے بعد مہلت دے تو روزِ اُسی جتنے مال کا وہ گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے جتنا اس نے قرض دیا ہے۔ (ص ۱۳۳ ج ۲)

آخر میں ارشاد فرمایا ہے: **وَاتَّقُوا يَوْمًا تُفْجَرُونَ فِيهِ بَيْنَ الْأَيْمَنِ سِوَا الْقَرْضِ** سے متعلق احکام بیان فرمانے کے بعد قیامت کے دن کی حاضری کی طرف متوجہ فرمایا اور یوم الحساب کی حاضری کا مراقبہ کرنے کا حکم دیا جس دن ہر شخص اپنے پورے پورے اعمال کی فہرست پر مطلع ہوگا اور اپنے کئے ہوئے کا بدلہ ملے گا جسے فکرِ آخرت ہو موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو اور بارگاہِ خداوندی میں اعمال کا حساب دینے کا استحضار ہو وہ وہاں کی نجات اور اجر و ثواب کے لئے ہر طرح کے حرام مال کو یا سانی چھوڑ سکتا ہے اور اس کے لئے نفس کو راضی کر سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبَ

اے ایمان والو! جب تم مقررہ مدت تک ادا رکھنے دینے کا معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہئے کہ جو شخص تمہارے

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

درمیان گئے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ سو چاہئے کہ لکھ دیا

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ

کے لئے اور جس کے اُپ حق ہے اسے چاہئے کہ گھموادے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے سوا اگر

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ

وہ شخص کہ کچھ ہو جس پر حق ہے یا ضعیف ہو یا لاف کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا دل

وَلِيَّتُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُ وَأَشْهَدُ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرنا جس اگر

رَجُلَيْنِ قَرَجُلٌ وَأَمْرَآئِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو مرد جس ہوں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ ان دو مردوں میں سے اگر ایک بھٹک جائے

فَتُدْكَرْ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى وَلَا يَلْبِسُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

تو ایک دوسری کو یاد دلا دے اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے اور قرض کے معاملہ میں لکھنے سے مت اسکا

تَكْتُبُوهُ صَفِيرًا أَوْ كَهْدِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

چھوٹا ہو یا بڑا اور اگلی مدت مقررہ تک یہ لکھ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے

لِلشَّهَادَةِ وَأَذِّنْ لِكُلِّ تِجَارَةٍ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً تُدِيرُونَهَا

اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ہر شے میں نہ بڑھو مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لینے اور بیچنا درست ہو جس کا تم آپس میں معاملہ کر

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ

رہے ہو سو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ لکھا ہی نہ کرو اور گواہ لیا کرو جب کہ تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو اور نہ ضرر دیا جائے

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ

کاتب کو اور نہ گواہ کو اگر تم ایسا کرو تو بلاشبہ اس میں گناہ گاری ہے تمہارے لئے اور اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے

مداینت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل

تفسیر: یہ کلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جو متعدد احکام پر مشتمل ہے۔

شروع آیت میں فرمایا کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو جس کی یہ صلا مقرر ہو تو اسے لکھ لیا کرو اس سے ایک تو قرض کے لین دین کا جواز معلوم ہوا دوسرے اس بات کا تاکید کہ تم معلوم ہوا کہ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو اس لکھنے میں قرض کی مقدار بھی آجائے اور جس وقت ادا کرنا ہے کیا ہو وہ وقت تحریری طور پر مشخص ہو جائے گا۔ دونوں باتیں مفید ہیں گی۔ کیونکہ خدا غراستہ آپس میں کوئی

اختلاف ہو گیا تو تحریر سامنے ہوگی جس سے اختلاف رفع ہو جائے گا۔ فقہ اُتخِل کے ساتھ جو معنی چھلایا ہے اس میں یہ بتایا کہ امامی کا وقت اس طرح مقرر کریں جسے طاقی ضرورت کہا جائے۔ حاکمی ہیبت کی حالت ختم کر دیں مگر یہیں کہا کہ جب ہر امام اپنے کا توہیدوں کا حکمیت کے ساتھ توہیدوں کا یہاں پر ایلیا پ سفر سے آئے گا تو وہاں کہیں گا تو یہاں مل سکی نہیں ہے۔

قرض کے بین دین کے لکھنے کا یہی حکم فرمایا ہے علاوہ کرام نے اس کو فرض یا واجب پر محمول نہیں کیا بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور احتساب سے کہ ہے تاکہ کوئی اختلاف واقع ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو تحریر کے ذریعہ رفع ہو سکے۔ جہاں دین (قرض) کی لکھا پر مبنی کا حکم ہوا اسی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پابند کہا جو لکھتا جانتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ لکھیں۔ کچھ رد و بدل نہ کر دیں اور یہ بھی فرمایا کہ جو لکھتا جانتا ہو وہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرے اللہ نے اسے کتابت کی نعمت دی ہے اور لکھنے کے لائق بنایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے اور جب اس سے لکھنے کے لئے کہا جائے تو لکھ دیا کرے۔

پھر فرمایا: وَلْتَضِلَّ الْمَلَكُ عَلَى الْحَقِّ وَلْتَضِلَّ الْمَلَكُ رِقَّةً یعنی جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اظہار کرے اور واجب کو بتائے کہ یہ لکھو اور عہدت لکھوانے میں اللہ سے ڈرنے کی بات لکھوانے پر واجب لکھوانے حق واجب میں سے ذرا سی کمی بھی نہ کرے۔ تحریر کرانے میں اس کو خطاب فرمایا جس پر حق ہے کیونکہ جس پر حق ہے اس کا لکھوانا ایک قسم کا اقرار بھی ہے اور چونکہ اسی کو ادا کرنا ہے اس لئے حق واجب سے زیادہ تو لکھوانی نہیں سکتا۔ البتہ صاحب حق کی غفلت یا کم بھی یا عداوت نہ جاننے یا کاجوں کی اصطلاحات نہ سمجھنے کے باعث اصل حق سے کم نہ لکھوادے۔

اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کم بھور غریب افضل ہے یا کسی بھی اہمیت سے ضعیف ہے (جس میں کم من نا بالغ ہے ہونا اور بہت زیادہ بڑا ہونا بھی شامل ہے جو کچھ تک نہیں کچھ سکتا یا اس پر خطا پسین غالب ہے) علاوہ کرانے اور لکھوانے پر قدرت نہیں رکھتا (مثلاً غیر ملکی ہے یا گونا گویا ہے یا بے پڑا ہے۔ عہدت ملنے اور ملنے پر قدرت نہیں رکھتا یا جو عہدت دستاویز میں لکھی جاتی ہے وہ نہیں جانتا بات کے کٹ پٹ ہونے کا اندیشہ ہے) تو اس کا وہی (جس کے ذمہ اس کے اعمال و اعمال کی دیکھ بھال ہے) انصاف کے ساتھ اظہار کرانے کی بات کرنے کے حکم کے ساتھ لکھنا لینے کا بھی حکم فرمایا کہ وَاسْتَفْهِسْهُنَّ وَأَنْصِفْهُنَّ مِنْ رِبَايَكُمُ جس کا مطلب ہے کہ کتابت کے ساتھ دیکھنا بھی ظاہر و خفیوں کو مدد دینا اگر کوئی یہاں اللہ تعالیٰ آ جائے کہ مدد نہ دے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنائیں جو شہس چہکے منافق کے اہلکار سے اور امامی مہموم کے اہلکار سے عموماً کمزور ہوتی ہیں اس لئے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے اس بات کو اَنْفِضِلْ يَشْفَعُ لَكُمْ فَمَا تَجْرُوا يَشْفَعُ لَكُمْ الْآخِرَى میں بیان فرمایا کہ ایک عورت ایک جائے تو دوسری عورت اسے یا دلا دے گی قانون چونکہ عمومی احکام کے اہلکار سے وضع کیا جاتا ہے اس لئے شاذ و نادر احکام اور ان کو سامنے لکھ کر لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ فہم ہوتی ہیں اور منافق میں جو سی ہوتی ہوتی ہیں اور بات پیش کرنے کا سلیقہ زیادہ رکھتی ہیں گواہ مائل بالغ ہوں مسلم ہوں یہ بین رِبَايَكُم سے مہموم اور باپ اور بیٹن قرضوں جن الشفعاء جعفر فرمایا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ گواہ مائل مایل ہونے چاہئیں جن پر مجبور ہو اور جن پر مردوں فریق کا تعاون و تعاون میں سے کسی کے بارے میں جانب داری اور غلط بیانی کا احتمال نہ ہو۔

پھر فرمایا: وَلَا تَأْتِبِ الشَّفَعَاءَ إِذَا قَامَا ذُخْرًا کہ جن لوگوں کے سامنے معاملہ ہوا ہے ان کو معاہدہ کی گنج خبر ہے اب جب ضرورت کے وقت ان کو نکالا جائے کہ گواہی دے دو تو ان کو انکار کرنا جائز نہیں ہے وہ جا کر حاکم کے یہاں یا جہاں نکلے جائیں جا کر گواہی دیدیں اگر کسی کا حق مارا جاتا ہو اور گواہ کی گواہی سے اس کا حق زندہ ہو سکتا ہو تو گواہوں پر واجب ہے کہ گواہی دیں حق جانتے ہوئے گواہی کو چھپائیں گے تو گناہ گار ہو گئے جس کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے بعض مرتبہ

آپس کے احتساب و جہم اشغال کی وجہ سے کتابت کرانے میں غلّ محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں حقیر فرمائی کہ وَلَا تَسْتَفْتُوا أَن تَكْفُرُوا صَیْئِرًا أَوْ كَثِيرًا ۚ إِلَىٰ أَجَلِهِ کہ چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں بددلی اعتبار نہ کرو یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی چیز ہے۔ اور ٹھیک طرح گواہی کی ادائیگی کے لئے بھی بہت زیادہ قائم رکھنے والی ہے اور اس میں ہر قسم کے خلک و شہ سے بچنے اور دور رہنے کا بھی فائدہ ہے البتہ ایک صورت میں کتابت کرنے کی تاکید نہیں ہے جسے یوں بیان فرمایا: إِلَّا أَن تَكُونُوا بِنِجَارَةٍ حَاصِرَةٍ تُدْخِلُكُمْ فِيهَا فَلْتَسْ عَلَيْنَكُمْ جُنَاحٌ أَن لَا تَكْفُرُوا ۚ کہ اگر ایسی تجارت ہو جس کا لین دین اتنی ہی وقت ہو رہا ہو اسکی اگر لکھا یا بھی نہ کی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لفظ فَلْتَسْ عَلَيْنَكُمْ جُنَاحٌ سے معلوم ہوا کہ صورت مذکورہ میں نہ لکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اگر لکھ لیا تو وہ بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے جیسا کہ دور حاضر میں مال خریدتے وقت کیش میونف کاٹ کر دیتے ہیں اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کا نام کیش میو میں لکھ دیا گیا ہو اس پر خود دکان دار جس سے خریدے اسے یا دوسرا شخص غصب کر لے یا چرانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ (اور جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیں) گواہ بنانے میں بہت سے فائدے ہیں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے گا تو گواہوں کے ذریعہ رفع ہوگا۔ مثلاً فریقین کے دل میں کوئی خیانت کا جذبہ پیدا ہو جائے یا بھول کر کسی بات کا انکار کر دیں مثلاً بچنے والا کہنے لگے کہ مجھے قیمت وصول نہیں ہوئی (حالانکہ خریدار کا دعویٰ ہے کہ میں قیمت ادا کر چکا ہوں) یا بچنے والا سرے سے قحطی کا انکار کر دے یا یوں کہہ دے کہ میں نے ہر مہینہ سے برات کر لی تھی یا خریدار کہنے لگے کہ میں نے خریداری نہیں پایوں کہہ دے کہ قیمت تو میں نے دیدی ہے لیکن سامان مجھے نہیں ملا یا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے لئے والہی کا اعتبار بھی رکھا تھا جسے بائع نے مان لیا تو دغیرہ وغیرہ۔ بیع کا معاہدہ کرتے وقت اور قیمت لیتے وقت اور مال دیتے وقت گواہ بنانے کی صورت میں اس طرح کے انکار اور نزاع کا دفعیہ ہو سکے گا گواہوں کے تو صحیح بات کی گواہی دے دیں گے بھول اور خیانت سے سب کا دفاع ہو جائے گا۔

پھر فرمایا: وَلَا يَغْنَأُ غَنِيًّا وَلَا ضَعُفٌ ضَعِيفًا۔ (کہ کسی کا جب کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے) پہلے کا جب کو حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ کتابت کرو اور لکھنے سے انکار نہ کرے اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا ہے اور گواہوں کو حکم دیا کہ گواہی کو نہ چھپائیں (جیسا کہ آئندہ آیت میں مذکور ہے) کا جب اور گواہ دونوں کو ان سے متعلقہ کام کی تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت فرمائی جو کا جب سے کتابت کرائیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بلائیں کتابت کرانے والے ایسا نہ کریں کہ کا جب کو کسی طرح کوئی تکلیف یا نقصان پہنچائیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کا جب کتابت کرنے پر اجرت مانگے تو اس کو اجرت دے دی جائے اور طعت لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے اسی طرح جب گواہ کو بلائیں اور اس کو آنے جانے میں دھت ہو یا جگہ دور ہو سواری طلب کرتا ہو تو اس کے لئے سواری کا انتظام کر دینا واجب ہے اور جب وہ گواہی دے چکے تو اسکے والہی گھر پہنچانے کا بھی انتظام کر دیں اب نہ کریں کہ اب تو ہمارا کام نکل ہی گیا ہے اب خبر کا خیال نہ کیا تو کیا حرج ہے۔ البتہ گواہی دینا چونکہ فرض ہے اس لئے انکی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جب بھی گواہی کی اجرت لینا جائز نہیں تو چھوٹی گواہی کی اجرت لینا جس کا عام رواج ہو گیا ہے کچھ گھڑا جائز ہو سکتا ہے۔

یہں تو ہر مسلمان کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: مَلْعُونٌ مَنْ حَضَرَ مَوْعِنًا أَوْ مَكْرَهًا (رواہ الترمذی) وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو ضرر پہنچانے یا اس کے ساتھ مکر کرنے کا جب اور شہید کو ضرر نہ پہنچانے کی تاکید فرمائی اور حرجہ سمیہہ کرتے ہوئے فرمایا: وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ کیا اگر تم ایسے کرو گے تو یہ تمہارے گناہ گار ہونے کی بات ہے۔ آخر میں فرمایا: وَاللَّهُ يَكْفِي عَنْكُمْ اللَّهُمَّ مَا لَكُمْ خَيْرٌ وَهَلْ لَكُمْ (کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان مانوں تمہیں احکام کی تعلیم دیتا ہے

اور ہر چیز کو جانتا ہے (کوئی گناہ صغیر یا کبیرہ نہ ہو) کے لغت اس کا علم ہو گا دنیا میں کسی لائق اور ایسا کسی کو خیر پہنچایا تکلیف دیں تو بیشک گناہ نہ ہوگی ختم ہو گیا بلکہ وہ سب محفوظ ہے اللہ کا علم میں ہے۔ یہ تمام خیرات میں پیش ہوئے ان مقبولہ و مکملہ و ہم کے خواہندہ اور کامیاب سے ذرا۔

وَأَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

اور اگر تم سفر میں ہو اور حال یہ ہو کہ نہ پاؤ کسی کاتب کو تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے دی جا ئیں۔ سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر

بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي اَوْثَقَ اَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

الحیثینان کرے تو جس کو، انت وار سمجھا گیا ہے صاحب لمانت کو لمانت لدا کرے۔ ع اور لمانت سے ڈرے جلال کا رب ہے اور گواہی کو مست پھاندا

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِلٰهِيْمٌ قَلِيْلٌ ۝ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل تنہا رہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو ہم کرتے ہو

رہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی مذمت

تفسیر۔ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ قرض دہانے کا قانون شروع فرمایا اور فرمایا کہ تم اگر کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب معاملہ لکھنے والا نہ ملے تو جس کے ذمہ قرض ہو وہ دوسرے غریق کو اطمینان دلانے کے لئے بطور رہن کے کوئی چیز دیدے جس پر وہ قرض کر لے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ میرا حق واجب ہمارا نہیں جائے گا۔

سفر کی قید احرار ہی نہیں ہے جو لوگ حضر میں مسکن و وطن میں ہوتے ہوئے بھی اطمینان کے لئے رہن رکھنے کا معاملہ کر

لیں تو یہ بھی صحیح ہے لفظ مقبوضۃ سے معلوم ہوا کہ جب داعین (وہ جن رکھنے والا) نہ تھیں (جس کے پاس رہن رکھا جائے)

کے قبضہ میں رہن کی چیز دے دیے تب اس پر رہن کے احکام جاری ہوں گے مگر ان کے قبضہ میں رہن کی بات چیت کر رہے ہیں۔

کوئی کا جب بھی پیش ہو کر لایا کسی شخص اور عن سے کہنے کو بھی کوئی چیز نکالے اور اس سب کے باوجود جس کا کوئی بچہ وہاں کسی پر غور نہ

کرتا ہے جس کے ذمہ فرض ہے اور اس کا وعدہ کرتا ہے۔ چلو اس پر چڑھو اور اس پر لازم ہے کہ کائنات کو اپنی سرکوبی سے محفوظ رکھے۔

مقررہ کے مطابق ادارے کی یا چھان کے لئے جس کے بارے میں شک ہے کہ وہ کسی طرح سے مندرجہ بالا میں سے کسی ایک سے متعلق ہو گا، اسے ایجنسی کو مطلع کرنا ہوگا۔

میر و سر کیا اس کے حق کی لدا بجلی کا ٹکڑا کرنا تو اور زیادہ لازم ہے بلکہ شریفیت کا یہی خاصہ ہے اگر گمراہی آخری سندھ ہونے کی وجہ سے دنیا

والے صاحب حق کا حق دیدلا کیس تو اس سے چھٹکارہ نہیں ہو سکتا۔ مائے آخرت ہے پھر احصاء ہے اس ملک سب کے حقوق کا

کرنے ہوں گے۔ قاضی روز جزا اہل جہنم حساب لے گا اور ذوق و ذوق کا احساس ہو گا اور اس اہل کی جگہ اہل صالحہ بننے ہوں گے اہل

صالحان ہوئے تو حقوق و امانت کے گنہگار و اللہ کے جانی کے بند بنیادی حکام کو بھیجیں کہ ان کے لئے تو اہم افامین کو سب کچھ معلوم ہے جسے

[illegible]

تکفیر الشہادۃ وغیر یکھنا اہل ایمان علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں ہنس جائیں گے۔

حق فداں شخص سے تو اس کے لئے حرام ہے کہ کوئی کو چھائے۔ بشرطیکہ صاحب حق اس سے درخواست کرے کہ تم

چل کر گواہی دے گا کہ وہ دروغ و ساختہ نہ کرے تو کوئی کے لئے جانا واجب نہیں۔ گواہی چھپانے والے کے بارے میں فرمایا

.....

کہ اُس کا دل گنہگار ہے اس میں یہ بتایا کہ گواہی کے لئے نہ جانا صرف اعضاء و جوارہ ہی کا گناہ نہیں دس کا گناہ بھی ہے۔ مسئلہ شہادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے البتہ گواہ آمد و رفت کا کرایہ لے سکتا ہے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ آخر میں فرمایا **وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ** کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے حق نہ دینے وال اور گواہی کو چھپانے والا اور ہر شخص اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدَّ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتُخْفَوُ

اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، یا اسکو پوشیدہ رکھو

يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللہ اس کا عذاب فرمائے گا۔ پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اور اللہ ہر

شَيْءٌ قَدِيرٌ ۝ اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنَ

خدا ایمان لایا رسول اس پر جو اسکی طرف نازل کیا گیا اس کو دیکھ کی طرف سے کودے دشمن بھی ایمان لائے سب ایمان لائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِكُمْ فَذُكِّرُوا بِالْأَدْنَىٰ

نہ پرہیز کر رہا تھا۔ اگلے کئی برسوں کے دوران میں اس نے کئی عورتوں سے تعلقات رکھے۔ ان میں سے کئی نے اس کے ساتھ بچے پیدا کیے۔

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

۱۰۔ ہم نے سنایا اور مان لیا ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب حسبِ احتیاجی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ نہیں منکلف ہوتا کسی جان کو

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا

لیکن اس سلسلہ میں انگریزوں کے لئے وہی ہے جس کے لئے ان کے قریبی ہمالیہ کے باشندے تھے۔ اگر ہم اس کا جائزہ

وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

م سے چمک ہو جائے۔ اے اللہ! یہ سب اور خدا کے حکم پر بھاری ہو جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر بھاری ہو جیسا کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔

يَبْنَوْا وَلَا تُجَاهِلُنَا مَا لَاطَاقَةُ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ اَنْتَ مَوْلَانَا

۱۰۔ اس کے بعد ان کو پکارتے ہوئے کہیں کہ میں نے تم کو کھانا دیا ہے اور تم نے کھا لیا ہے۔

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٥﴾

سو ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلہ میں

خطا اور نسیان کی معافی اور چند دعاؤں کی تلقین

تفصیل: انشاء و جراح کے افعال و قسم کے ہیں ایک اختیار کی واحد و دوسرے جوجہ از اختیار صاحب عمل بنا، حق کی صورت کسی ہی ہے عید مشکی ہے اچھ ہر وقت حرکت کرتا ہو جس کو یہ عرض اوروں کی حرکت کہو گئے رہتوں نہیں صاحب جسے سوتے میں

زبان سے کچھ ایسی سی بات نکل جائے۔ یہ بھی اختیاری نہیں ہے۔ امور غیر اختیاری پر گرفت نہیں ہے۔ جزا اور الامور اختیار سے متعلق ہے کسی کا پچھوت ہو گیا اس کو بے اختیار دنا آ گیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں لیکن اگر زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جن سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہو تو ایسے کلمات کفریہ کلمات کے دائرہ میں آ جاتے ہیں اور ان پر عذاب اور عتاب ہے۔

اسی طرح قلب کے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں جو خیالات اور دوسرے غیر اختیاری طور پر آ جائیں ان پر گرفت نہیں اور اپنے اختیار سے جو بات دل میں جمائے کفر کی بات ہو یا شر کی تو اس پر گرفت ہے۔ کیونکہ جسے کسی مملوک کے کرنے کا پختہ عزم کسی کو نقصان پہنچانے کا مضبوط ارادہ یہ سب گرفت کی چیزیں ہیں اور محض دوسرا اور خیال پر کوئی مؤاخذہ نہیں آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے اسے اپنی مخلوق کے بارے میں پورا پورا اختیار ہے ان کے اعمال و افعال کے بارے میں حکومتی یا تشریحی طور پر جو بھی حکم فرما دے اسے کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے بعد افعال قلبیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ ان افعال قلبیہ میں جو لائق مؤاخذہ ہوں گے جس کے لئے چاہے معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا البتہ کفر و شرک کی کبھی بخشش نہ ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں اسکی تصریح ہے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کا حساب لے سکتا ہے بخشش بھی سکتا ہے۔ اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔

آیت میں بظاہر اختیاری اور غیر اختیاری کی تفصیل نہیں ہے۔ اس لئے مضمون آیت پر مطلع ہو کر حضرات صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اب تک تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے ہیں یعنی نماز اور روزہ جہاد اور صدقہ اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں طاقت نہیں (کیونکہ بلا اختیار دوسرے آ جاتے ہیں اگر ان پر بھی پکڑ ہوئی تو ہمارا کیا ہے گا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب یعنی توریت و انجیل والوں نے کہا ان کے پاس احکام آئے تو کہنے لگے مُصَنِّعًا وَغَضَبْنَا (کہ ہم نے سن لیا اور ماٹیں گے نہیں) تم یوں کہو مُصَنِّعًا وَاطْعَنَّا غَفَرَ لَكَ رَبُّنَا وَالْآنَكَ الْمَصِيئَةُ (ہم نے سنا اور مان لیا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا ہے) حضرات صحابہ و ان کے ہمراہیوں نے مان گئے اور بار بار ان کلمات کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتیں آتَمَّ الرِّسُولُ بِمَا أَتَى مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور سورۃ تک نازل فرمائیں۔ جن میں اپنے رسول ﷺ کی اور عوامین بندوں کی تفریق فرمائی اور انہوں نے بخوشی جو مُصَنِّعًا وَاطْعَنَّا غَفَرَ لَكَ رَبُّنَا وَالْآنَكَ الْمَصِيئَةُ کہا تھا قبولیت کے اعزاز میں نقل فرمایا اور حکم سابق کو جس میں بظاہر عموم تھا منسوخ فرمایا اور بالتصریح فرمادیا کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتا جو اس کے بس میں نہ ہو) (صحیح مسلم ص ۷۷)

بعض حضرات نے اس پر افسانہ کیا ہے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہوتا اس کو نسخ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ وہ حقیقت یہ نسخ بالعمیٰ لکھی نہیں ہے۔ بلکہ ایضاً محل کو نسخ سے تعبیر فرمادیا ہے نسخ کے قول سے احتراز کرنے کے لئے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا تعلق سابق آیت سے ہے جس میں کتنا ہی شہادت کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ عمل ظاہری طور پر کرو گے یا پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب فرمائے گا۔ یعنی مؤاخذہ فرمائے گا۔ صاحب معالم المتوکل لکھتے ہیں کہ حضرت خضی اور حضرت مکرّم نے اس کا اختیار کیا ہے۔ اس قول کو لیا جائے تو نسخ لازم نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا کے ساتھ ہی لَهَا مَا کَسَبَتْ وَغُلَّتْهَا مَا اَکْثَبَتْ بھی فرمایا ہے پہلے جملہ میں یہ بتایا ہے افعال غیر اختیاریہ پر موقوفہ نہیں ہے اور دوسرے دونوں جملوں میں یہ بتایا کہ جو اعمال اپنے اختیار سے کرو گے اس پر اجر ملے گا اور جو کوئی کام ایسا کر دے جس کی ممانعت ہے تو وہ وبال جان ہوگا اور اس پر موقوفہ اور محاسبہ کا قانون جاری ہوگا۔

یہ عموم افعال کلیہ کو بھی شامل ہو گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ: وَلَیْکِنْ یُقَوِّمُ لَکُمْ بِمَا کَسَبْتُمْ فُلُوْا بِکُمْ (لیکن اللہ تمہارا موقوفہ فرمائے گا اُن چیزوں پر جنہیں تمہارے قلب نے کسب کیا) اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولَئِکَ کَانَ عِنْدَ مَسْنُوْنًا (بے شک کان آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا) آیت کی تفسیر میں جو اعمال اختیار یہ اور غیر اختیار یہ کی تفصیل لکھی ہے اور جو صحابہ کے فکر مند ہونے پر لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا کے ذریعہ عموم الفاظ سے مفہوم ہونے والے مضمون کا منسوخ ہونا مذکور ہوا اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بلا اختیار جو دوسرے آجاتے ہیں اُن پر موقوفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اُن چیزوں کے بارے میں درگزر فرمادیا ہے جو اُن کے نفسوں میں آجائیں جب تک کہ اُن پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ (صحیح مسلم ص ۵۷ ج ۱)

انسان کے دل میں بہت سے خطرات گزرتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں۔ بُرے بُرے خیالات کا ہجوم ہوتا ہے شیطان دوسرے ڈال رہتا ہے چونکہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں اس لئے ان پر گرفت نہیں ہے۔ لہذا ان سے پریشان بھی نہ ہوں اور فکر میں بھی نہ پڑیں۔ ہاں اگر برائی کا کوئی دوسرا یا پھر اس پر عمل کر لیا جائے اختیار سے زبان سے کوئی برا کلمہ نکال دیا تو اس پر موقوفہ ہوگا کیونکہ یہ چیزیں دائرہ اختیار میں آگئیں۔ جو لوگ بکے مومن ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ایسے دوسروں کا آنا ہی خالص مومن ہونے کی دلیل ہے صحیح مسلم (ص ۹۷ ج ۱) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے نفسوں میں ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہوتا ہے آپ نے تین سوال فرمایا کیا واقعی تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ عرض کیا ہاں محسوس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہے۔ سنن ابوداؤد (ص ۳۳۱ ج ۲) میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا میں اپنے نفس میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اُسے زبان سے نکالنے کی بہ نسبت کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے شیطان کی شرکت کو دوسرے تک ہی رہنے دیا (اگر دل سے مومن نہ ہوتے تو اس بات کو برا کیوں جانتے اور زبان پر لائے تو کیوں بھاری چیز سمجھتے یہ بھاری سمجھنا اور کوئلہ ہو جانے کو محبوب جانتا سر اسر ایمان ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا پھر کہے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں چیز کس نے پیدا کی اس طرح کے کئی سوال کرتے ہوئے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب تم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی صورت حال پیش آجائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے (دوسرے کو اور سوال و جواب کو آگے نہ بڑھائے) دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں طرح طرح کے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی سوال کریں گے یہ (جو کچھ موجود ہے) اللہ کی مخلوق ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو کوئی شخص ایسے سوالات میں سے کوئی چیز (اپنے اندر) محسوس کرے تو اَخْسَتْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا) کہہ دے (ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کے دوسے آنے پر پڑھنے کے لئے یہ بتایا اللہ اَخَذَ اللہ الصَّخْرَةَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔ اور فرمایا اس کے بعد ہائیں حرف کو تین بار تھوک دے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے۔ (مکتوۃ الصالح ص ۱۹)

پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعائیں پڑھ کر میں جو متعدد جملوں پر مشتمل ہے اور ان میں متعدد دعائیں ہیں پہلے یہ دعائیں: وَنَا لَا تَزِلُّوا اَعْدَانُ اِنْ تَسِيْبُنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چمک ہو جائے) صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کی اس نعمت کا اقرار کرنا ہے کہ اس نے بھول اور خطا پر مؤاخذہ نہیں رکھا۔ خطا اُردو کے محاورہ میں گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ عمل مراد ہے جو بلا ارادہ صادر ہو جائے۔ یاد رہے کہ مؤاخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا و نسیان سے بعض احکام کا متعلق ہونا دوسری بات ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں جو بعض احکام ہیں عدم مؤاخذہ فی فلا خرة سے ان احکام کی نفی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں بھول کر کوئی شخص بول پڑا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر خطا کسی مؤمن کو قتل کر دیا تو دیت اور کفارہ واجب ہوگا۔

پھر ایک اور دعا تلقین فرمائی اور وہ یہ ہے: زَلْنَا وَلَا تَنْجِلْ غَلِيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ مِنْ قَبْلِنَا اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں میں عرض کرو کہ اے ہمارے رب ہم پر بھاری احکام کا بوجھ نہ رکھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر رکھا تھا مثلاً تو یہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کو قتل کرنا مشروط تھا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا فرض تھا اور کپڑا جو کپڑا کٹ نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کوکات دینا پڑتا تھا اور جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اس کے رونا نے یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور بعض طہیات ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔

کَمَا قَالَ تَعَالٰی خَوْنًا عَلَيْهِمْ طٰٓئِبَاتٌ اُجِلَّتْ لَهُمْ وَقَالَ تَعَالٰی وَعَلٰی الَّذِيْنَ هَادٰوْا خَوْنًا كَثُرَ (الآیہ) اور نماز پڑھنے کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ مسجدی میں نماز پڑھے اور مال قیمت ان لوگوں کے لئے حلال نہیں تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے امت محمدیہ کیلئے آسانی فرمائی اور شکل احکام مشروع نہیں فرمائے جو بنی اسرائیل پر فرض تھے۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ ﷺ کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: يُجَلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْزِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَاَلْغُلَالَ اَلْبَنٰی كَانَتْ عَلَيْهِمْ (وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کیلئے حلال فرماتے ہیں اور گندمی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں)۔

حریدہ تلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: زَلْنَا وَلَا تَنْجِلْنَا خَالًا طَافِقْنَا بِهِ۔ (اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو) اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور مصائب غلوپیہ بھی اور دونوں بھی مراد لے سکتے ہیں۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں: من المفکالیف والبلایا اس سے دونوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

آخر میں مختصر الفاظ میں چار دعائیں اکٹھی تلقین فرمائیں۔ وَاَعْفُ غَنَا (اور ہمیں معاف فرما) وَاَغْفِرْنَا (اور ہماری مغفرت فرما) وَاَزْخَمْنَا (اور ہم پر رحم فرما) اَنْتَ مَوْلَانَا لَا تُنْصِرُنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (تو ہمارا مولیٰ یعنی ولی اور مددگار ہے۔ سو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلہ میں)۔

صحیح مسلم (ص ۸ ج ۱) میں ہے ہر ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں نعم کا جواب ملا وہ مری روایت میں ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے جواب میں **قَدْ قَبَّلْتُ** فرمایا یعنی میں نے تمہارے سوال کے مطابق کر دیا یعنی تمہاری دعا میں قبول ہو گئیں۔

صحیح مسلم (ص ۱۷۹ ج ۱) میں یہ بھی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ ﷺ کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ (۱) پانچ نمازیں

(۲) سورہ البقرہ کا آخری حصہ (آمن الرسول سے سورہ کے ختم تک) (۳) آپ کی امت میں جو لوگ مشرک نہ ہوں۔

انکے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کر دی گئی۔ (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا توبہ سے یا بطور تعلیم و تہذیب عذاب بھگت

کر معاف ہو جائیں گے اور اہل ایمان ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فاسق کو دائمی عذاب نہیں ہے۔

کار و مشرک کو دائمی عذاب ہوگا)۔ قال النوری فی شرح صحیح مسلم والمراد واللہ اعلم بغلوها اللہ لا یغفل فی النار

بغلاف المشرکین وليس المراد انه لا یصلب اصلا الخ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف

رہتے تھے اسی اثناء میں اوپر سے ایک آواز آئی انہوں نے اوپر کو سرائیا اور بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو

آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ آج زمین پر

نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو

نوروں کی خوشخبری سن لیں جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ اول فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ

دوم سورہ البقرہ کی آخری آیتیں (سورہ فاتحہ اور زیات دعاؤں پر مشتمل ہیں) ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں

گے (جو سوال پر مشتمل ہوگا) تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۷۹ ج ۱)

ذکورہ بالا روایات سے سورہ البقرہ کی آخری دو آیت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ زیات شب معراج میں

عطا ہوئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ صحیح بخاری (ص ۵۵۷ ج ۲) اور صحیح مسلم (ص ۱۷۹ ج ۱)

میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ الا یطعن فی اخر سورۃ البقرۃ من قراء بہما فی لیلة کفۃہ (یعنی

جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے کافی ہوں گی)

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے کئی مطلب لکھے ہیں اول یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے

شر سے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی دوسرے یہ کہ ہر قسم کی آفات و کمزوریاں سے حفاظت رہے گی تیسرے یہ کہ رات

کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ پڑھ لیں تو انکی جگہ کفایت کریں گی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل

نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہو جائیں گی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

ولقد من اللہ تعالیٰ با کمال تفسیر سورۃ البقرۃ علی ہذا التقد

الضعیف بالمدينة المنورة فی اواخر شعبان المعظم ۱۲۷۴ ھ بحسن

توفیقہ و تیسیرہ وأرجو ان یوفی اللہ تعالیٰ لإتمام تفسیر کتابہ کلمہ

والحمد للہ اولاً و آخراً والصلوۃ والسلام علی من جاءنا بکتاب اللہ

تعالیٰ وأرسل طیباً وطاهراً

و کانت مدۃ تالیفہ من مدۃ سورۃ الفاتحۃ الی آخر سورۃ البقرۃ سنۃ

فصاعداً واللہ ولی التوفیق و بیذہ أزمۃ التحقیق۔